

مسلمانوں کا عروج اور زوال

جس میں اولاً خلافت راشدہ پر مسلمانوں کی مختلف حکومتوں، ان کی سیاسی حکمت عملیوں اور مختلف دوروں میں مسلمانوں کی عام اجتماعی اور معاشرتی احوال و واقعات پر تبصرہ کر کے ان اسباب کا تجزیہ کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے غیر معمولی عروج اور اس کے بعد ان کے حیرت انگیز انحطاط و زوال میں موثر ہوئے ہیں

تالیف

مولانا سعید احمد ایم۔ اے

نیجریٹو المصنفین دہلی کی یوگرافی میں

جیدہ بنی پریس دہلی میں طبع ہوئی ۱۳۶۱ھ

فہرست مضامین

جامعہ عثمانیہ

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۶۱	سلیمان بن عبدالملک کا زمانہ	۴۰	مراتب ایمانی کا تفاوت	۴	مسلمانوں کا عروج اور زوال
۶۳	ناکامی کے اسباب	۴۱	امیر معاویہ کی مثال	۵	حکمت
۶۵	حضرت عمر بن عبدالعزیز	۴۲	عجمی مسلمانوں کے اثرات	۶	توحید
۶۹	یزید بن عبدالملک	۴۲	اکابر صحابہ کی گوشہ نشینی	۱۰	انقار
۷۰	ہشام بن عبدالملک	۴۴	بنو امیہ کا عہد	۱۲	عقیدہ توحید انقار کا مجموعی اثر
۷۲	ولید بن یزید	۴۶	ملوکیت کے اثرات	۱۶	خلفاء کی سادگی
۷۳	یزید بن ولید	۴۷	یزید کے لئے بیعت لینا	۱۷	بیت المال کی حفاظت
۷۳	مروان ثانی	۴۸	بنو امیہ کے عہد پر تبصرہ	۱۸	عدل و مساوات
۷۵	عہد نبی عباس	۵۲	عمال کا ظلم	۱۹	انتخاب خلیفہ
۷۷	دردناک مظالم	۷	بنو امیہ کا تعصب	۲۰	عمال کی نگرانی اور احتساب
۷۷	سفا ح کا قول و عمل	۷	بیت المال کی بد نظمی	۲۵	آنحضرت صلعم کی پیشگوئی
۷۹	ولی عہد بننے کے ہونا کن نتائج	۵۳	افراق و تشتت	۲۷	حضرت عثمان کی شہادت
۸۰	ترک غلاموں کا اقتدار	۵۴	بنو امیہ کی بعض خوبیاں	۲۸	حضرت علی کا عہد خلافت
۸۱	خلافت عباسیہ کے دو دور	۷	صحت عقائد	۳۳	حضرت علی کی مخالفت
۸۱	دور انحطاط	۷	عبدالملک بن مروان	۳۴	امیر معاویہ کا طرز عمل
۸۳	وزارت کی ابتری	۷	خوارج کا استیصال	۳۵	تحکیم کا معاملہ
۸۵	خلافت کے ٹکڑے	۵۵	فتنہ مختار	۳۶	حضرت علی کے عہد خلافت پر تبصرہ
۸۶	خالد بن ولید کی شہادت	۷	توابعین	۳۷	حضرت علی کی ناکامی کے اسباب
۸۷	خلافت بغداد کا دم واپس	۷	عراقیوں کی شورش	۳۷	قبائلی عصبیت کا ظہور
۸۷	علوم و فنون کی ترقی اور زوال	۵۷	ولید بن عبدالملک	۳۸	اسلام میں عصبیت جاہلیہ کی شدید مذمت
	امت میں اس کا اثر	۵۸	قسط ظہیر مسلسل ناکام حملے		

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۴۱	سیمان اعظم قانونی	۸۸	مصر میں خلافت عباسیہ	۸۸	قرآن مجید کا اصولی تفہیم
۱۴۲	حسن انتظام و عدالت	۹۰	کا دوبارہ قیام	۹۰	فلسفہ کا طریق استدلال
۱۴۲	فوجی استحکامات	۹۲	آل عثمان	۹۲	علم کلام
۱۴۳	رفاہ عام کے کام	۹۴	عثمان خاں اول کا کیرکٹر	۹۴	ایک شبہ اور اس کا ازالہ
۱۴۳	دولت عثمانیہ کے دودور	۹۵	سلسل فتوحات اور اسلام	۹۵	اسلام پر صلیبی حملے
۱۴۴	بنو عباس اور آل عثمان کا موازنہ	۹۷	کایورپ میں داخلہ	۹۷	صلیبی حملوں کا
۱۴۵	دولت عثمانیہ کا زوال	۹۸	سلطان مراد اول	۹۸	دنران شکن جواب
۱۴۶	اسباب زوال	۱۰۰	سلطان بایزید یلدرم	۱۰۰	سلطان نورالدین زنگی
۱۴۷	ولی عہدی	۱۰۳	فتوحات	۱۰۳	سلطان صلاح الدین ایوبی
۱۴۸	اجنبی عورتوں سے شادی	۱۰۵	صلیبی اتحاد	۱۰۵	سلطان کی وفات پر حکومت
۱۴۹	فوج کی سرکشی	۱۰۷	جنگ انگورہ	۱۰۷	کی تقسیم اور صلیبیوں کے حملے
۱۵۰	امراء اور وزراء کی خیانت و غداری	۱۰۹	جنگ انگورہ کا اسلام پر اثر	۱۰۹	سلاجقہ
۱۵۱	اقتصادی تنزل	۱۱۰	سلطنت عثمانیہ کی	۱۱۰	بنو حمدان
۱۵۲	علماء کا جمود	۱۱۲	نشارۃ ثانیہ	۱۱۲	تاتاری حملے اور ان کا جواب
۱۵۳	ترکی کی تحریف اقوام کی بیداری	۱۱۴	سلطان مراد ثانی	۱۱۴	ملک نظامت پیرس
۱۵۴	عربوں کی بغاوت	۱۱۶	سلطان محمد فاتح اور فتح قسطنطنیہ	۱۱۶	فرقہ باطنیہ کا استیصال
۱۵۵	خلافت کا خاتمہ	۱۱۸	دوسری فتوحات	۱۱۸	تاتاریوں پر مسلسل فتح یا بیاں
۱۵۶	حالت امروز	۱۲۰	سلطان سلیم اول	۱۲۰	تاتاریوں کا اسلام
۱۵۷	حال اور ماضی کا موازنہ	۱۲۲	خلافت	۱۲۲	خلافت عباسیہ بغداد
۱۵۸	علماء حق کی مساعی اصلاح	۱۲۴	خدمت حرمین شریفین	۱۲۴	کا ہر و کون تھا؟
۱۵۹	صوفیاء کرام کا اصلاح امت میں حصہ	۱۲۶	شریعت اسلام کا احترام	۱۲۶	منصور کے عہد میں
۱۶۰	حکومت اسلامی کی عام برکات	۱۲۸	ترکوں کی بحری طاقت	۱۲۸	اخلاقی اسلامی کی نگرانی
۱۶۱	خاتمہ	۱۳۰		۱۳۰	

یہ کتاب جو آپ کے پیش نظر ہے اس کے سلسلہ میں یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ
 اکتوبر ۱۹۸۷ء میں خاکسار نے علیگڑہ مسلم یونیورسٹی کی انجمن تاریخ و تمدن اسلامی کے ماتحت
 ”اسباب عروج و زوال امت“ کے عنوان سے ایک تقریر کی تھی۔ بعد میں اسے قلمبند
 کر کے بہت کچھ اضافوں کے ساتھ برہان میں شائع کر دیا گیا تھا۔ اب بعض اجاب
 کے اصرار پر اسی مضمون کو چند در چند اضافوں کے ساتھ کتابی صورت میں شائع
 کیا جا رہا ہے۔ قارئینِ کرام اسے پڑھ کر خود اندازہ کر لیں گے کہ یہ کتاب نہ تاریخ
 اسلام ہے اور نہ تاریخ پر کوئی مفصل تبصرہ ہے بلکہ خالص اسلامی نقطہ نظر سے
 تاریخ اسلام کے اُن چند واقعات کو یکجا کر دیا گیا ہے جو مسلمانوں کے عروج و
 زوال میں مؤثر ہوئے ہیں تاکہ ہم ماضی کی داستان سے مستقبل کے لئے کوئی
 روشنی حاصل کر سکیں۔

سعید احمد

مسلمانوں کا عروج اور زوال

تاریخ عالم کا یہ واقعہ کس قدر حیرت انگیز ہے کہ ایک زمانہ میں مسلمانوں نے نہایت محیر العقول طریقہ برتری کی اور اپنے کارناموں کا نقش صفحہ تاریخ پر اس طرح ثبت کیا کہ دنیا کی دوسری قومیں ان کی عظمت و برتری کے سامنے سر اطاعت خم کر دینے پر مجبور ہو گئیں۔ اب وہی مسلمان ہیں جن پر فلاکت و ادبار مسلط ہے، ان کا شیرازہ ٹٹی پر لگندہ ہے۔ اب ان کی محفلوں میں علم و فن کے مذاکرے بہت کم ہوتے ہیں۔ دماغ قوت ابداع و اختراع سے محروم، اور ہاتھ سیاسی طاقت و قوت کی عنان سے نا آشنا محض ہیں، مردم شماری کے لحاظ سے اتنے مسلمان پہلے کبھی نہیں تھے جتنے کہ اب ہیں مگر ساتھ ہی علم و عمل، ایمان و ایقان اور روحانیت و اخلاق کے لحاظ سے جتنے پست اور زبوں حال اب ہیں اتنے کبھی نہیں تھے۔ تاریخ اسلام کا ایک مہدی بھی جانتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند سالوں بعد ہی مسلمانوں نے جزیرۃ العرب سے نکل کر دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیلنا شروع کیا تو سخت ترین عداوتوں اور حوصلہ فرسا مقاماتوں کے باوجود اس انداز سے آگے بڑھتے رہے کہ پہلی صدی ہجری کے ختم ہونے سے پہلے پہلے انھوں نے مشرق میں سندھ اور چینی ترکستان تک اور مغرب میں اندلس تک اپنی حکومت و مملکت کے حدود وسیع کر لئے اور ان ملکوں میں صرف سیاسی طاقت و قوت ہی حاصل نہیں کی، بلکہ اسلام کی حقانی تعلیمات اور اسلامی تمدن و تہذیب کی ناقابل رد و کشتی نے اپنا ایسا رنگ جمایا کہ چند ملکوں کو چھوڑ کر تمام مفتوحہ ممالک خالص اسلامی ملک بن گئے۔ پھر علوم و فنون میں، ایجادات و اختراعات میں، تہذیب و نفس اور نظام اخلاق کی

ترتیب و تدوین میں انھوں نے اپنی ذہنی و دماغی عظمت و برتری اور فوق العادہ علمی جدوجہد کا ایسا عمدہ ثبوت دیا کہ بڑے سے بڑا معاند مورخ بھی ان کو جھٹلانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ لیکن اب حالت بالکل دگرگوں ہو۔ زندگی کے ہر شعبہ میں ان پر ابدی و انحطاط کا تسلط ہے اور علم و عمل کے ہر میدان میں وہ سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ کہیں چہالت و نادانی کا دور دورہ ہے اور کسی جگہ دوسری اقوام عالم کی تقلید کا سوا ہے، اسلامی انفرادیت بہر حال اس قدر مضحل ہو چکی ہے کہ آج کل کے مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی پہلے زمانہ کے مسلمانوں کا جانشین یا ان کے منصبِ عظمت کا وارث کہنا اپنی منہی خود آپ اڑنے کے مترادف ہے۔

اس انقلابِ عظیم کو دیکھ کر فلسفہ تاریخ کے طالب علم کو قدرتی طور پر ان اسباب کا کھوج لگانے کی جستجو ہوتی ہے جن کی بنا پر مسلمانوں کی ماہیت یکسر منقلب ہو کر رہ گئی ہے لیکن ان اسباب کو بیان کرنے سے قبل ضروری ہے کہ پہلے اجالا ان بنیادی عوامل و دواعی کو معلوم کر لیا جائے جو مسلمانوں کی عظیم الشان ترقی کا باعث بنے اور جنھوں نے یکجا ہو کر ان کو دنیا کی سب سے بڑی اور صلح ترین قوم بنایا۔ ان عوامل و دواعی کو معلوم کرنے کے بعد آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں گے کہ امتِ اذرانہ کے ساتھ ساتھ مختلف اندرونی اور بیرونی اثرات کے ماتحت ان عوامل میں کس طرح اضمحلال پیدا ہوتا رہا اور آخر کار کئی صدیاں گزرنے کے بعد جب یہ تدریجی اضمحلال اپنے آخری نقطہ تک پہنچ گیا تو اس کا نتیجہ بدوہ ہوا جو آج ہم سب کے سامنے ہے اور جس کا درد انگیز نظارہ ہر حواسِ مسلمان کی آنکھ کو ایک پیہم دعوتِ خونابہ فثانی اور ہر درد مند دل کو مسلسل اذونِ فغاں سنی و ماتمِ سرائی دے رہا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس مختصر صحبت میں ایک ہزار برس سے زیادہ کی رو و بادِ غم تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کی جاسکتی۔ اس لئے میں اصولی طور پر صرف چند اہم امور کی طرف اشارہ کروں گا۔

حکمت | اربابِ علم جانتے ہیں کہ انسان میں دو قوتیں ہیں ایک سوچنے اور غور کرنے کی قوت، جس کو قوتِ نظری کہتے ہیں۔ یہ قوت اشیاءِ عالم کی حقیقتیں دریافت کرتی اور ان کی کُنہ و ماہیت کا کھوج لگاتی ہے۔

پھر مختلف اعمال و افعال کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد فیصلہ کرتی ہے کہ کونسا عمل اچھا ہے اور اس لئے لائقِ اخذ ہے اور کونسا عمل برا ہے اور اس بنا پر قابلِ ترک ہے۔ قوتِ نظری کے اس فیصلہ کے بعد دوسری قوت یعنی قوتِ عملیہ کو تحریک ہوتی ہے اور وہ قوتِ نظری کے فیصلہ کے مطابق کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی تحریک کرتی ہے۔ ان دونوں قوتوں کا تعلق انسان کے نفس سے ہے۔ ایک مبداءِ اراداک ہے اور دوسری مبداءِ تحریک۔ پھر ان دونوں قوتوں کے ماتحت مختلف قوتیں ہیں جو اپنے اپنے دائرہ اثر و عمل میں کام کرتی ہیں۔ تمام فلسفہٴ اخلاق کی بنیاد انھیں دونوں قوتوں کے محرکات و مہیجات اور ان کے مقتضیات و مظاہر سے بحث کرنے پر قائم ہے۔ انھیں دونوں قوتوں کی بے اعتدالی سے جب یہ افراط و تفریط میں مبتلا ہو جاتی ہیں رذائلِ اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور جب ان میں اعتدال پایا جاتا ہے تو ان سے فضائلِ اخلاق کا ظہور ہوتا ہے۔ فلسفہٴ اخلاق کی اصطلاح میں جس چیز کو حکمت کہتے ہیں وہ انھیں دونوں قوتوں کے تکمال کا نام ہے اور یہی حکمت ہے جو انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی اساس و بنیاد ہے۔ اس بنا پر زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی ہر حال اس کی کامیابی اور ترقی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ شخصی و انفرادی یا قومی و اجتماعی قوتِ نظری اور قوتِ عملی دونوں تندرست ہوں۔ افراط و تفریط سے الگ ہوں اور اعتدال پر قائم رہ کر کسی چیز کو حسن یا قبیح سمجھنے یا کسی فعل کے کرنے نہ کرنے کے بارے میں وہی رویہ اختیار کریں جو صحیح معنی میں ایک تندرست اور معتدل قوت کو اختیار کرنا چاہئے، جس طرح ہر انسان میں ایک قوتِ نظری اور ایک قوتِ عملی ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے اور اس اعتبار سے پوری قوم کی ایک قوتِ نظری ہوتی ہے جس کے آئینہ میں وہ اشیاءِ عالم کے حسن و قبح کو دیکھتی اور جانچتی ہے اور پھر اسی طرح ایک ہی اس پوری قوم کی قوتِ عملی ہوتی ہے جس کے باعث قوم کے تمام افراد متحد و متفق ہو کر کوئی کام کرتے ہیں۔ اس وقت ان افراد کے عقائد و اعمال میں ایک ہم آہنگی، یکسانیت اور استواری پائی جاتی ہے۔ ان سب کاموں کا مرکز گاہ ایک ہوتا ہے۔ ایک ہی مقصد اور ایک ہی جذبہ کے ماتحت

ان کی تمام حرکات ہوتی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر اس قوم کے مزاج میں فتور نہیں آیا ہے اور اس کا دماغ اور اس کے اعضاء و جوارح تندرست ہیں تو اس قوم کا ہر اقدام متحکم اور اس کا ہر عمل نیک ہوگا اور یہ قوم دنیا کے تمام انسانوں کے لئے رحمت و برکت کا سرچشمہ ثابت ہوگی۔ وہ جس کی سمت کا رخ کرے گی باطل باوجود شر و فساد کی تمام ظلمتیں خود بخود چھٹی چلی جائیں گی۔ اور حق و صداقت کے آفتاب کی شعاعیں لمحہ بلمحہ وسعت پذیر ہوتی رہیں گی۔

اس مختصر ترین تہذیب کے بعد اب اسلام کی تعلیمات پر غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا، تمام اسلامی تعلیمات اصولی اور اساسی طور پر صرف دو چیزوں سے متعلق ہیں ایک انسانی عقیدہ اور دوسری انسانی عمل و کردار، عقیدہ کا تعلق قوتِ نظری سے ہے اور عمل و کردار کا تعلق قوتِ عملیہ سے۔ بالفاظِ صحیح تر یوں سمجھئے کہ اسلام نے ان دونوں قوتوں کے حدودِ عمل اور ان کے فرائض و واجبات کی تعیین کر کے انسان کے ہاتھ میں ایک ایسا دستورِ محکم دیدیا ہے جس کی روشنی میں بالکل صاف طریقہ پر یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ قوتِ نظری کو کس چیز کے متعلق حسن ہونے اور کس شے کی نسبت قبیح ہونے کا حکم لگانا چاہئے اور اسی نسبت سے قوتِ عملی کو مرغوبات و مکروہات کی دنیا میں کسی عمل کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا چاہئے، اسلام کا دستورِ اساسی یعنی قرآن مجید اول سے آخر تک انھیں امور کی تشریح و توضیح اور انھیں حدود و قدود کے بیان و تفسیر پر مشتمل ہے اور اس بنا پر یہ کہنا قطعاً بے مبالغہ ہے کہ اسلام کا نشانہ انسان کی قوتِ نظری اور قوتِ عملی کو کامل و مکمل کر کے اسے حکمتِ بالغہ کا درس دینا اور اس طرح اس کو حقیقی طور پر اشرف المخلوقات بنانا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو مومنین کے حق میں اپنا ایک بہت بڑا احسان جتلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَيَّضَ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَالْوَلَدِ الْإِنْسَانِ بِمَا كَانُوا

بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَيَّضَ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَالْوَلَدِ الْإِنْسَانِ بِمَا كَانُوا

بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا

بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا

بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا

عَلَيْهِمْ اَلَيْتُمْ وَبُرْكَتُهُمْ وَنُعَلِّمُهُمُ ۝ ان پراس کی آیتیں پڑھتا ہے۔ ان کو پاک کرتا ہے اور
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ طَرَانًا لِّاُولٰٓئِیْنَ ۝ ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ یہ پہلے
قَبْلُ لَفِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔

یہی وہ حکمت ہے جس کو قرآن مجید کی آیت وَمَنْ یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا کَثِیْرًا میں خیر کثیر
فرمایا گیا ہے۔ حکمت کو خیر کثیر فرمانے کی وجہ سے ہی علماء اخلاق نے کہا ہے کہ حکمت صرف علم کا نام نہیں
بلکہ عمل بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے، کیونکہ جو علم بغیر عمل کے ہو اس کا خیر کثیر ہونا تو کجا وہ تو سراسر
دِبال اور مصیبت ہے جیسا کہ حدیث میں ہے ”جو علم بغیر عمل کے ہو وہ دِبال ہے اور جو عمل بغیر علم کے ہو
وہ ضلال ہے“ لغرض یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسا دستور العمل اور نظامِ مائتہ اخلاق و عقائد ہے کہ اگر قوت
نظری اور قوت عملی دونوں کی حرکت اس دستور کی روشنی میں ہوگی تو ان قوتوں کے مالک میں حکمت پیدا
ہو جائے گی۔ جس طرح کوئی شخص واحد اپنے تمام عقائد و اعمال کی بنیاد اس پر رکھ لے گا تو اس کی زندگی بہتر ہو
کا میاب ہوگی۔ اسی طرح جو قوم اس قرآن کو عقیدہ اور عمل دونوں میں اپنا اسوہ بنائے گی وہ
بے شبہ دنیا کی سب سے زیادہ صالح اور کامیاب ترین قوم ہوگی اور اسے حق ہوگا کہ سب سے بلند اور
ارفع ہو کر رہے۔ آپ یہ نہ خیال کریں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ دعویٰ محض کسی خوش اعتقادی پر
مبنی ہے۔ اب میں اس کے دلائل بیان کرتا ہوں۔

حکمت کے تمام اقسام کو بیان کرنا اور پھر اسلامی عقائد و اعمال کی ان پر تطبیق کرنا ایک طویل
فرصت کا طالب ہے۔ اس لئے میں یہاں مختصر اسلامی عقائد و اعمال میں سے بعض بنیادی امور کا ذکر
کرتا ہوں جن کو مسلمانوں کے عروج و ترقی میں نمایاں دخل ہے اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام نے
انسانی قوت نظری اور قوت عملی کو کامل بنانے کے سلسلہ میں کس خاص نقطہ نظر کو مرعی رکھا ہے اور
مسلمانوں کے قومی کیر کڑ پر ان کا کیا اثر ہوا ہے۔

توحید [توحید کا تعلق قوتِ نظری سے ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلامی عقائد کی اساس و بنیاد اسی عقیدہ پر قائم ہے اس عقیدہ کا مفاد یہ ہے کہ انسان ذات و صفات میں کسی کو خدا کا شریک نہ بنائے وہ دل سے اس بات کا یقین رکھے کہ دنیا کے تمام نفع و ضرر کا مالک صرف خدا ہے، وہ ہمارا خالق ہے اور ہم اس کے مخلوق، ہم سب صرف اسی کی اطاعت اور عبادت کریں گے کسی اور چیز کے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکائیں گے، ہمارا رزق، موت، زندگی، عزت و ذلت، کامرانی و ناکامی، دولت و غربت، ان سب کا ملنا ملا نامحض خدا کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص خواہ اپنے زمانہ کا کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، ان چیزوں میں سے کسی چیز کا ذرا بھی مالک و مختار نہیں ہے۔ اس بنا پر ہمیں صرف خدا سے ہی ڈرنا چاہئے۔ اسی کی اپنی امیدیں وابستہ رکھنی چاہئیں اور جو کچھ مانگنا ہو اسی سے اس کو طلب کرنا چاہئے۔ اس یقین و اذعان کے ساتھ دل سے اس بات کا بھی اقرار کرنا چاہئے کہ انسان انسان سب برابر ہیں کوئی کسی کا حکم اور کوئی کسی کا محکوم نہیں۔ کسی شخص کو کسی دوسرے پر آمرانہ چیرہ دستی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے قانون کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی قانون بنا کر اس کو منہ گانِ خدا پر لازم کر دے البتہ نظامِ زندگی کو چلانے کے لئے صلاحیت و استعداد کے مطابق تقسیمِ عمل کی ضرورت ہوگی۔ اس بنا پر کوئی امیر ہوگا اور کوئی وزیر کوئی قاضی اور مفتی ہوگا، اور کوئی صنعت و باجر۔ لیکن ان میں سے کسی کو کسی پر کوئی ذاتی فضیلت، برتری حاصل نہیں ہوگی۔ مرتبہٴ انسانیت میں یہ سب برابر ہیں، ان کی مثال ایک بڑے انجن کے پُڑوں کی سی ہے کہ یہ تمام پُڑے اپنی اپنی جگہ کام کرتے ہیں تو انجن چلتا ہے اور انسان کی اجتماعی زندگی کی ٹرین کو کھینچ کر لے جاتا ہے۔ پس تمام بھلائیاں اور حقیقی فلاح و بہبود انھیں خوش نصیبانوں کے لئے ہے جو اپنی ہستی کو خدا کے وجودِ ابدی و سرمدی میں فنا کر کے اپنی کوئی ذاتی خواہش اور جذبہ رکھتے ہی نہیں۔ ان کی محبت، عداوت، فقری و درویشی، امارت و ثروت اور اہلِ عالم سے مختلف باہمی تعلقات اور ان کی رعایت یہ سب صرف خدا کے لئے اور اسی کے حکم کے ماتحت اور اسی کا فرضِ بندگی بجالانے

کے لئے ہوتا ہے۔ اور یہ انجن کے کمپوزوں کی طرح اپنے ذاتی نفع و ضرر سے بے خبر ہو کر محض خدا کی رضا جوئی کے لئے کام کرتے رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو لوگ اللہ کے قانون سے سرکش و باغی ہیں اور دنیا میں شرف و اچھیلاتے ہیں ان کی مثال اس تھوڑی سی ہے جو گاڑی کو روکنے کے لئے ریلوے لائن پر ڈال دیا گیا ہو، ظاہر ہے اگر تھوڑا سا ہی ہے تو اس کو انجن کی تیز رفتاری خود بخود راستے سے دوڑ کر دیگی اور لائن صاف ہو جائے گی۔ اور اگر تھوڑی کوئی چٹان حائل ہوگئی ہے تو اس کو دور کرنے کے لئے زیادہ کدکاش کرنی پڑے گی، بہر حال یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی کی شاہراہ پر حیات اجتماعی کا انجن چلانے کے لئے جس طرح ضرورت ہے کہ انجن کے تمام پرزے ہم آہنگی اور یکسانیت کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ اسی طرح ضروری ہے کہ لائن کو صاف رکھا جائے اور اس پر اگر کوئی تھوڑا سا غیر گریزے تو اسے دور کر دیا جائے۔

عقیدہ توحید کی اس مختصر تشریح کے بعد آپ خود معلوم کر سکتے ہیں کہ جو قوم اس عقیدہ کو اپنے دل و باغ میں جا نہیں رکھے اور صرف زبان سے اس کا اظہار نہ کرے بلکہ اس عقیدہ کی ایسی اذعان و یقینی کیفیت اس کے دلوں میں ترسم ہو کہ لاکھ منطقی دلائل کے باوصف اس میں ذرہ برابر تذبذب پیدا نہ ہو سکے کیا ایسی قوم کبھی کسی جماعت کی محکوم ہو کر زندگی بسر کر سکتی ہے؟ اسی عقیدہ کا اثر تھا کہ دور اول کے مسلمان اپنے وجود کی انفرادیت کو بیک قلم بھلا کر اپنے آپ کو خدا کے وجود کا ایک پر تو سمجھتے تھے اور گویا ان کے ہر منہ سے یہ صدا آتی تھی

دلِ ہر قطرہ ہے سازِ انا البحر ہم اُس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا

اس یقین کے باعث ان کی نگاہ بلند تھی جو صلے عالی اور ہمتیں ناقابل شکست و زوال تھیں، ان کا ایمان تھا کہ ہمارا امر ناجیہ، اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا سب خدا کے لئے ہے، ہمارا مقصد زندگی خدا کے احکام کی بجا آوری اور اس کے اوامر و نواہی کی دنیا میں تبلیغ و اشاعت ہے اور بس۔ اس کے علاوہ زندگی کا کوئی اور صرف ہی نہیں ہے۔ اس قوی تصور اور ایمان محکم کی وجہ سے ایک طرف وہ دنیا کی

بڑی سے بڑی شہنشاہیت اور دنیوی جاہ و حشم سے ذرہ برابر مرعوب نہیں ہوتے تھے۔ اور دوسری جانب چونکہ ان کے عزائم مستحکم اور ایک مرکز پر لاہوتی سے وابستہ ہو جانے کی بنا پر ان کے ارادے پہاڑ کی طرح مضبوط اور اٹل تھے اس لئے ان کے واسطے کوئی مانع مانع نہیں تھا۔ فلسفہ خودی کا یہی وہ راز ہے جو ان کے دلوں میں پوشیدہ تھا اور جس نے مختلف ملکات اخلاق کی شکل میں ظاہر ہو کر ان سے حیرت انگیز کارنامے ظہور پذیر کرائے۔ جو لوگ قوتِ ارادی کی عجوبہ زانیوں سے واقف ہیں انھیں اس بات کے باور کرنے میں کوئی دشواری نہ ہونی چاہئے کہ ایک قوم عالم کے مبداء فیاض سے اپنا رشتہ استوار کر کے دنیا میں کیسے کیسے عجیب و غریب کارنامے کر سکتی ہے۔

اتقار | یہاں تک میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گا کہ اسلام نے عقیدہ توحید کی تلقین و تعلیم دے کر انسان کی قوتِ نظری کو کس درجہ معتدل، صالح اور درست بنا دیا اور کس طرح اس کو اشعار کے حسن و قبح معلوم کرنے کا ایک معیار بتا دیا ہے کہ جو چیز بھی اس معیار پر پرکھی جائے گی اس میں کسی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اب اجمالاً بعض ان اعمال کا ذکر کرتا بھی نامناسب نہ ہو گا جو اسلام نے قوتِ عملی کی تہذیب و تربیت کے لئے منصوص کئے ہیں۔

توحید کا قائل ہو جانے کے بعد طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے خدا خوش ہوتا ہے اور جن کو کرنے سے اس کی رضامندی حاصل ہوتی ہے اور وہ اعمال کیا ہیں جو اس کے قہر و غضب کا موجب بنتے ہیں۔ عقائد کے علاوہ اسلام کی تمام تعلیمات انھیں اعمال کے بیان اور ان کی تشریح و توضیح پر مشتمل ہیں۔ ان تمام اسلامی اعمال و افعال میں افرط و تفریط سے ہٹ کر اعتدال کی پوری رعایت رکھی گئی ہے۔ بالفاظِ مختصر تر یہ کہا جاسکتا ہے کہ تمام اسلامی اعمال کی بنیاد اتقار پر قائم ہے یعنی وہ معاملات جن کا تعلق اللہ اور بندہ کے تعلق سے ہے اور وہ معاملات جو ایک انسان کے دوسرے انسان کو ساتھ ہوتے ہیں۔ ان دونوں قسم کے معاملات میں بنیادی طور پر اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ تمام انسانی

اعمال و افعال کا مقصد حکم نہ اوندی کی بجا آوری ہے۔ یہاں تک کہ اگر باپ بیٹے پر خرچ کرتا ہے، یا بیٹا باپ کی تعظیم و تکریم کرتا ہے تو اس کی نیت یہ ہونی چاہئے کہ چونکہ خدا نے اس تعلقِ اُبوت و نبوت کی بنا پر مجھ کو یہ حکم دیا ہے اس لئے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اگرچہ اس فعل سے حظِ نفس بھی ضرور حاصل ہوگا۔ لیکن ذاتی حظِ نفس کا حصول مقصدِ کار نہ ہونا چاہئے۔ اس ایک مثال پر ہی دوسرے شخصی اور بین الاقوامی تعلقات کو قیاس کر لیجئے۔ غرض یہ ہے کہ اسلامی اعمال میں روحِ اتقا کے کارفرما ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی قبائل و افراد کو قبائلی عصبیت اور دوسرے اور تعصباتِ جاہلیت مثلاً وطنیت، رنگ و نسل کی برتری، دولت و ثروت کا غرور، جسمانی طاقت و قوت کا گھمن، خود غرضی، نفس پرستی اور تن پروری، باہمی تباغض و تحاسد، خواہ شخصی ہو یا اجتماعی، ان میں سے ہر ایک لغت سے نجات مل جاتی ہے، اور ان لغتوں میں گرفتار ہو کر انسانیت کو جس درد و کرب سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ انسانی سوسائٹیاں ان سے محفوظ ہو کر امن و عافیت کی زندگی بسر کرتی ہیں۔

اسلامی ادا و مرواہی کا مطالعہ آپ علمِ النفس کی روشنی میں کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام نے قوائےِ علیہ میں سے کسی قوت کو نہ تو بالکل جاد و خاد کرنا چاہا ہے اور نہ اس کو بالکل مطلق العنان چھوڑا ہے کہ جو چاہے کرے بلکہ بشری تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر ہر ایک قوت کے حدودِ عمل کی تعیین و تحدید کر دی ہے، مثلاً قوتِ شہوی کا کام ہے جلبِ ملامت اور قوتِ غضبی کا دفعِ مضار، تو اسلام نے یہ بتایا کہ حقیقت ملامت یا مرغوبِ کونسی چیز ہے اور کونسی نہیں۔ پھر یہ بتایا کہ اگر یہ چیز ملامت و مرغوب ہے تو اس کے جلب و تحصیل کا کیا طریقہ ہے؟ نیز اس کی بھی تشریح کر دی کہ یہ جلب و تحصیل کتنا ہونا چاہئے؟ اس کی کتنی مقدار نافع ہے اور کتنی مضر؟ اسی طرح قوتِ غضبی کا کام ہے دفعِ مضار، تو اسلام نے اس قوت کی تہذیب کے لئے بتایا ہے کہ واقعی مضار کون کونسی چیزیں ہیں، پھر یہ کہ جو چیزیں مضر یا مؤلم ہیں ان کو کس طرح دفع کرنا چاہئے، اسلامی تعلیمات کی یہی وہ جامعیت اور موزونیت ہے جس کی وجہ سے ان میں اتنی یکجہ ہے کہ

وہ ہر زمانہ میں اور ہر مقام پر اور ہر شخص کے لئے لائق عمل ہیں۔

عقیدہ توحید و انتقام | اسلامی عقائد و اعمال کی اس روح کو معلوم کر لینے کے بعد یہ بات بخوبی سمجھ میں آ جاتی
کا مجموعی اثر ہے کہ جو سوسائٹی ان پر کاربند اور عمل پیرا ہوگی اسے بے شبہ دنیا کی سب سے

زیادہ مہذب شائستہ اور مذہبیت صالحہ کا مالک ہونا چاہئے۔ کیونکہ یہی وہ سوسائٹی ہوگی جس کے دلوں میں
کسی شخص یا کسی قوم کے خلاف ذاتی نفرت و عناد کے جذبات نہیں ہوں گے، یہ جماعت حق کی علمبردار
اور باطل کے لئے آہنی دیوار یا ایک تیز تلوار ہوگی۔ اس کی نظر میں امیر و غریب، شاہ و گدا، گورے اور
کالے، عربی اور عجمی سب برابر اور یکساں ہوں گے، ذاتی خصومت اور شخصی بغض و عناد کے باعث اس
جماعت کا کسی شخص یا کسی قوم سے کوئی بگاڑ نہ ہوگا، ملک گیری یا ملکیت پرستی کا اس جماعت کے وہم و گماں
میں بھی گزر نہیں ہو سکتا۔ عام بندگانِ خدا کی رفاہیت اور ان میں انس و عافیت کی فضا قائم کرنا ان کا
اولین مطمح نظر ہوگا۔ دوسری طرف اس جماعت کو خدا پر بھروسہ ہوگا۔ اور اس لئے یہ جس کام کا عزم کرے
اُنہی اُسے مخالفت و مقاومت شدید کے باوجود پورا کرے رہے گی۔ اس جماعت کا امیرِ مزی شان
صاحبِ علم و نشان ایک گدائے گوشہ نشین کی طرح متواضع و ہنس مہر اور فروتن ہوگا۔ اور وہ اپنی دولت
اور ترقی کو عطیہ خداوندی سمجھ کر اُسے خلقِ اللہ کی خدمت کے لئے وقف کر دیگا اور پھر جوان میں فقیر و
مفلس ہوں گے ان کے ہاتھ اگرچہ خالی ہوں گے اور ان کے گھروں میں شاید بوریئے بھی نہ ہوں لیکن
ان کی آنکھوں میں استغفار کا نور چمکتا ہوا ان کی پیشانیوں سے قناعت و صبر کا اطمینان برتا ہوا نظر
آئیگا۔ قلت مال بلکہ فقدان مال کے باوجود دبذب سکندری ان کے چہرہ بشرہ سے عیاں اور جاہِ جلال
فریدی ان کی صورت و شکل سے آشکارا ہوگا، یہ خدا کے ہوں گے اور خدا ان کا ہوگا، جد ہر پونہ
کریں گے اقبال و ظفر مندی ان کو قدم لے گی، ان کو ہتھیاروں اور توپ و تفنگ کی بھی ایسی چنداں
ضرورت نہیں ہے، یہ جس طرف نگاہ اٹھائیں گے قوموں اور جماعتوں کی تقدیروں کو پلٹ کر کھینچیں گے

یہ جس زمین پر اپنے گھوڑے دوڑائیں گے زمین اپنے خزانے اگل کر ان کی کنجیاں ان کے ہاتھوں میں دیدیگی، صرف خشکی میں اور زمین کے اوپر نہیں بلکہ سمندر وں کی طوفانی موجوں میں بھی حق کا علم سرفراز و سر بلند کرنے کے لئے یہ کود پڑیں گے تو یہ متلاطم موجیں بھی ان کے عزائم روک نہ سکیں گی، اب آپ عہدِ صحابہؓ کے حالات کا مطالعہ کیجئے اور بتائیے کہ ان اوصاف کی حامل کیا ان صحابہؓ کے علاوہ دنیا میں کوئی اور جماعت بھی ہوئی ہے؟ یہ میں نے جو کچھ عرض کیا اس میں ذرہ برابر شاعرانہبالغہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت واقعہ ہے جس کی شہادت تاریخ کے صفحات اب بھی دے رہے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے بہادر اور شیر افکن رستم و سہراب پیدا ہوئے مگر تباہ کوئی قوم میں کوئی بہادر علیؓ جیسا بھی پیدا ہوا جس نے اپنے سخت ترین دشمن جان کا فر کو اس پر قابو پالینے کے بعد محض اس لئے چھوڑ دیا کہ اس نے ان کے منہ پر تھوک دیا تھا کہ اب اگر وہ اس کو قتل کرتے تو اس میں ذاتی انتقام کا شائبہ بھی پیدا ہو جاتا تھا، دنیا میں بڑے بڑے عادل، انصاف پسند اور رحمدل بادشاہ گذرے ہیں مگر کوئی قوم عمرؓ جیسا بھی کوئی حکمران پیش کر سکتی ہے جو یونہی لگے ہوئے کپڑے پہن کر اور فرش خاک پر بیٹھ کر عرب و ایران کی قسمتوں کے فیصلے کرتا تھا اور جیسے بیوہ اور غریب عورتوں کے چوڑھوں میں آگ جلانے اور کھانا پکانے میں بھی دریغ نہیں ہوتا تھا۔ قوم و وطن کے لئے عظیم الشان قربانیاں کرنے والوں کی کمی نہیں، لیکن انسانی جدوجہد کی پوری تاریخ بھی خلیفہ سوم حضرت عثمانؓ کی کوئی مثال پیش کر سکتی ہے کہ فتنہ پردازوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص آپ کے مکان میں داخل ہو کر آپ کو قتل بھی کر دینا چاہتا ہے مگر صاحبِ خلافت و امارت ہونے کے باوصف آپ ان لوگوں کے مقابلہ میں کسی ایک شخص کو بھی تلوار اٹھانے کی اجازت محض اس لئے نہیں دیتے کہ کہیں فتنہ کے دروازہ کا کھلنا آپ کی ہی طرف منسوب نہ کیا جائے، غور کرو، انتہائی شجاعت و دلیری کے ساتھ یہ تواضع و فروتنی اور خدا ترسی، سیاسی طاقت و قوت کے باوجود معمولی درجہ انسانوں کے ساتھ

بالکل مساویانہ بلکہ خادمانہ برتاؤ، شدت و صولت کے ساتھ رحمہلی اور رقت، فقری اور مفلسی کے ساتھ کامل استغنا اور اطمینان نفس، کمالِ دولت و ایالت کے ہوتے ہوئے یہ حیرت انگیز بے نفسی اور بے غرضی قبائلی عصبیت کی مسموم آب و ہوا میں پرورش پانے کے باوجود اسلام قبول کرتے ہی ان میں ایسا انقلاب پیدا ہو جاتا کہ اسلام قبول کر کے جوان کا بھائی بن جاتا ہے اس کے لئے یہ سب کچھ قربان کرنے کے لئے دل و جان سے آمادہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ عہدِ جاہلیت میں قبائلی رقابت کی بنا پر ان میں کیسی ہی معرکہ آرائیاں ہو چکی ہوں اور اس کے برعکس خاص اپنے عزیزوں قریبوں اور چہیتوں کو اللہ کے راستہ میں قتل کرنے پر آمادہ ہو جانا جن کی حمایت و مدافعت اسلام سے پہلے ان کی زندگی کا اولین فریضہ تھا، مختصر یہ کہ مختلف و متضاد اخلاق و ملکات میں یہ توازن و اعتدال کیا سوائے اس جماعت کے کسی اور میں بھی پایا جاسکتا ہے جس کی قوتِ نظر و عمل کسی غیر معمولی اثر کے ماتحت نہایت معتدل و مہذب ہو چکی ہو، اور جس نے تمام انفرادیتوں کو یکجہ فراموش کر کے اپنے آپ کو ایک وجودِ اعلیٰ و اشرف کے ساتھ وابستہ کر لیا ہو۔

اب آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے حضرت علیؑ کے عہد تک خلافتِ راشدہ کی تاریخ پر نظر ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ یہ تمام اوصاف و کمالات خلافتِ راشدہ کے عہد میں بدرجہ اتم پائے جاتے تھے۔ اس بنا پر عہدِ نبوت کو مستثنیٰ کر کے پوری تاریخِ اسلام میں سب سے زیادہ روشن اور عظیم الشان زمانہ ہی ہے۔ اسی زمانہ کا نظامِ حکومت حقیقی معنی میں کسی حکومت کا بہترین نظام کہلا سکتا ہے چنانچہ اس عہدِ خلافت کے چند نمایاں اوصاف حسب ذیل ہیں۔

خلفاء کی سادگی | خلفاء راشدین نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے، ظاہری نمود و نشان کا ان میں پتہ نہ تھا خلیفہ اول حضرت ابوبکرؓ خلافت سے پہلے کسی لڑکی کی بکری کا دودھ دوھیا کرتے تھے۔ آپ خلیفہ ہوئے تو لڑکی بولی اب ہمارا دودھ کون دوھوے گا؟ حضرت ابوبکرؓ نے یہ سن کر فرمایا 'خلافت مجھ کو خلقِ خدا کی خدمت و

باز نہیں رکھ سکتی۔ حضرت عمرؓ جس سادگی سے رہتے تھے دنیا کی تاریخ اس کی نظیروں میں کرنے سے عاجز ہے، شان یہ تھی کہ آپ کی فوجوں نے ایران کی ساسانی حکومت کا تختہ الٹ دیا ہے۔ قیصر و کسریٰ کے سامنے آپ کا نام آتا ہے تو بدن پر لڑھکائی ہو جاتا ہے۔ امیر معاویہؓ اور خالدؓ ایسے جرنیلوں سے باز پرس ہوتی ہے تو کیا مجال کہ ان میں سے کسی کی پیشانی پر نارا لگتی یا عدول حکمی کی ایک شکن بھی پڑ سکے۔ لیکن اس شانِ جبروت و سطوت کے باوجود سادگی کا یہ عالم ہے کہ بدن پر پونڈ لگا ہوا کرتا ہے، سر پر بھڑا پڑا عام سر، اور پاؤں میں ایک بہت ہی معمولی جوتہ ہے۔ سفر میں اس جلیل القدر خلیفہ کو خیمہ و خرگاہ کی ضرورت نہیں چلتے چلتے جہاں نیند آئی وہیں کسی درخت کے سایہ میں پڑ گئے، مکان میں دربان اور خدم و ختم کا اہتمام نہیں ہے، جو شخص جس وقت چاہے بے تکلف آکر مل سکتا اور اپنی ضرورت بیان کر سکتا ہے پھر خلافت کی ذمہ داری کا احساس اس قدر شدید ہے کہ خود غریبوں اور سیکوں کی خبر گیری کرتے ہیں اور ضرورت ہوتی ہے تو ان کے گھروں کا کام بھی کرتے ہیں بغلیفہ ہونے کے باوصف انھیں گھر کا کام کرنے میں اور بازار سے سودا سلف لانے میں بھی کوئی عار محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ابن اثیر کا بیان ہے کہ

ایک مرتبہ حضرت علیؓ اپنی خلافت کے زمانہ میں بازار تشریف لے گئے۔ اور ایک درہم کے پھل خرید

کئے۔ انھیں کرتے میں رکھ کر خود ہی لارہے تھے کہ راستہ میں کسی نے کہا، امیر المؤمنین! اپنا بوجھ کسی

کو دیدیجئے۔ آپ نے جواب دیا، ابوالعیال احق بمحملہ۔ بال بچوں والا شخص اس بوجھ کے

اٹھانے کا زیادہ منزاوار ہے۔ ۱۷

بیت المال	اس بے غرضی، بے نفسی اور خلوص و للہیت کے باعث خلفاء راشدین بیت المال کے ایک
کی حفاظت	ایک پیسہ کی حفاظت کرتے اور اس کے صرف کرنے میں حد درجہ احتیاط برتتے تھے، وہ اس کو
حقیقۃً قوم کی امانت سمجھتے تھے اور اس بنا پر اس کا کوئی ایک پیسہ اپنی ذات یا اپنے خاندان کے کسی فرد کے	

آرام و آسائش پر خرچ کرنے کو حرام جانتے تھے۔ جو خلفاء بیت المال سے اپنی معاشی ضرورت کے لئے کچھ لیتے بھی تھے تو صرف اس قدر کہ اس سے زندگی کی ابتدائی ضرورتیں پوری ہو سکیں، چنانچہ حضرت عمرؓ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، دو ایسے شہد تجویز کیا گیا، بیت المال میں شہد موجود تھا ہی، لوگوں نے کہا اس میں سے لے لیجئے مگر آپ نے مسلمانوں کی اجازت کے بغیر اسے لینا گوارا نہ کیا، چنانچہ آپ نے مسجد نبویؐ میں تشریف لا کر مسلمانوں سے شہد کے استعمال کرنے کی باقاعدہ اجازت لی۔ ۱۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابورافعؓ حضرت علیؓ کے عہد خلافت میں بیت المال کے خزانچی تھے ایک مرتبہ حضرت علیؓ نے ان کی صاحبزادی کو دیکھا کہ ایک موتی بہن رکھ رہے، یہ موتی بیت المال کا تھا۔ حضرت علیؓ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا میں یقیناً اس لڑکی کا ہاتھ کاٹوں گا۔ ابورافعؓ نے یہ دیکھ کر عرض کیا "امیر المؤمنین! بخدا میں نے خود یہ موتی اس کو دیا ہے ورنہ یہ کہاں سے لاسکتی تھی" حضرت علیؓ نے فرمایا "میں نے جب فاطمہ (رضی اللہ عنہا) سے نکاح کیا تھا تو اس وقت میرے پاس بجز ایک مینڈھے کی کھال کے کوئی اور چیز نہیں تھی، اہم دونوں اسی پر سوتے تھے اور دن کے وقت اپنی اونٹنی کو اس پر گھاس دانہ کھلاتے تھے اور حضرت فاطمہؓ کے سو کوئی اور شخص میرا کام کر لیا ابھی نہیں تھا۔" ۱۸

جس طرح بیت المال کے خرچ کرنے میں حد سے زیادہ احتیاط برتی جاتی تھی، اسی طرح محاصل اور دوسری واجب رقوم کے وصول کرنے میں بھی اس بات کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا کہ کسی عامل کی طرف سے کوئی ناجائز تشدد یا سختی عمل میں نہ آئے۔ اور کوئی سرکاری عہدہ دار وصولیابی میں کسی پر ظلم نہ کر سکے۔

عدل و مساوات | احکام و قوانین کے اجراء میں اپنے پرائے کا کوئی خیال نہیں ہوتا تھا۔ ہر شخص کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا تھا جس کا وہ از روئے شریعت مستحق تھا۔ خاندانی قرابت یا کسی اور وجہ تقرب کی بنا پر کسی کے ساتھ کوئی رورعایت نہیں ہو سکتی تھی، چنانچہ حضرت عمرؓ کے صاحبزادہ ابوشحہ نے جب شرب پي تو اپنے

خود اپنے ہاتھ سے ان کو کوڑے مارے جس کے صدمہ سے وہ قصا کر گئے۔ قدامتہ بن مظعون جو حضرت عمرؓ کے سالے اور بڑے رتبہ کے صحابی تھے جب اسی جرم میں ماخوذ ہوئے تو علانیہ ان کو ناشی درے لگوائے۔ گوریز مصر حضرت عمرو بن العاصؓ کے متعلق جب ایک قبلی نے آکر ان کے ظلم و زیادتی کی شکایت کی تو حضرت عمرؓ نے فوراً ان کو مصر سے طلب فرما کر سزا دی۔ ۱۷

انتہا یہ ہے کہ اگر خلیفہ خود بھی کسی معاملہ میں مدعی ہوتا تھا تو وہ عام لوگوں کی طرح عدالت میں حاضر ہو کر اپنا مطالبہ پیش کرتا تھا اور قاضی خلیفہ کی شخصیت سے قطع نظر کر کے وہی فیصلہ کرتا تھا جو اسے از روئے شریعت دوسرے لوگوں کے حق میں کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ خلیفہ چہارم حضرت علیؓ کی زہر گرہی کسی نصرانی نے اس کو اٹھایا۔ امیر المومنین نے قاضی شریح کی عدالت میں مرافعہ کیا، قاضی نے بحکم البیتۃ للمدعی والیمین علی من انکر مدعی سے گواہ طلب کیا جائے گا اور منکر پر قسم آئیگی، حضرت علیؓ سے گواہ طلب کئے، آپ نے فرمایا ”میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے“ قاضی شریح نے یہ منکر فیصلہ حضرت علیؓ کے خلاف دیدیا۔ ۱۸

حضرت عمرؓ کس جاہ و جلال کے خلیفہ تھے لیکن اس کے باوجود ایک مرتبہ ابی بن کعبؓ آپ کا نزاع ہو گیا۔ زید بن ثابتؓ کے ہاں مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت عمرؓ اس سلسلہ میں ان کے پاس گئے تو وہ عظیمًا کھڑے ہو گئے اور اپنی جگہ خالی کر دی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ پہلی نا انصافی ہے جو تم نے اس مقدمہ میں کی، یہ کہہ کر اپنے فرقہ کے برابر بیٹھ گئے۔

انتخابِ خلیفہ | خلیفہ کا انتخاب رائے عامہ سے ہوتا تھا، یعنی وہ لوگ انتخاب کرتے تھے جو مسلمانوں کے نمائندہ ہوتے تھے اور جن کی اصابت رائے و تدبیر پر سب کو اعتماد ہوتا تھا، یہ نہیں تھا کہ اپنی زندگی میں ہی وہ اپنے بیٹے یا چچا بھتیجے کے لئے مسلمانوں سے بیعت لے لیتے ہوں یا ان کے خلیفہ منتخب ہونے کی سفارش

کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہوں۔

عمال کی نگرانی | خلیفہ راشدین خود جس طرح زہد و قناعت، سادگی اور بے غرضی و بے نفسی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اسی طرح وہ اس بات کی بھی شدید نگرانی کرتے تھے کہ عمال اور دوسرے عہدہ داران

حکومت بھی اسی طور پر طبع پر زندگی بسر کریں، اول تو ان لوگوں کا انتخاب ہی بڑی احتیاط سے ہوتا تھا پھر انتخاب کے بعد ہر ایک سے ان امور کا عہدہ بیان لیا جاتا تھا کہ وہ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوگا، باریک کپڑے نہ پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہ کھائے گا، دروازہ پر دربان نہ رکھے گا، اہل حاجت کے لئے اس کا دروازہ کھلا رہے گا۔ ہر عامل کی آمدنی اور اخراجات اور سامان وغیرہ کی بڑی دیکھ بھال کی جاتی تھی، چنانچہ اگر کسی عامل کا سامان یا اس کے اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ معلوم ہوتے تھے تو فوراً اس سے احتساب ہوتا تھا۔ اور نصف نصف پر مقاسمت ہو جاتی تھی چنانچہ قیورح البلدان میں اس قسم کے کئی واقعات مذکور ہیں۔

یہ واضح رہنا چاہئے کہ حضرت عمرؓ سے روانگی کے وقت جو کھانے پینے اور لباس کے متعلق عہد لیتے تھے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ عمدہ کھانے کھانا اور باریک لباس پہننا حضرت عمرؓ کے نزدیک ناجائز یا حرام تھا بلکہ مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں میں جفاکشی کی عادت نہ رہے، ان کی زندگی سپاہیانہ ہو اور سب کا طرز معاشرت یکساں نظر آئے، چنانچہ ایک موقع پر حضرت عمرؓ کو سفید روٹی (غالباً میدہ کی) پیش کی گئی، آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا سب مسلمان ہی کھاتے ہیں؟ جواب نفی میں ملا تو آپ نے فرمایا "بس تو اب ہم بھی اسے نہیں کھائیں گے"۔

ایک مرتبہ عبید بن فرقہؓ نے جوازِ حجام کے عامل تھے حضرت عمرؓ کی خدمت میں بعض خاص قسم کے حلویے کاغذوں میں لپیٹ کر بطور تحفہ ارسال کئے حضرت عمرؓ نے ان کو دیکھ کر فرمایا "اسے واپس کر دو"

اور ساتھ ہی عتبہ کو لکھا کہ تم اپنی اور اپنے باپ کی مشقت و محنت کے بغیر اس قسم کے حلویے کھاتے ہو؟ یاد رکھو ہم سوائے ان چیزوں کے کوئی اور چیز نہ کھائیں گے جن کو مسلمان اپنے اپنے گھروں میں شکم سیر ہو کر رکھاتے ہوں۔ ۱۷

پھر نبی خلیفہ راشدین کی ذات پر ہی کیا موقوف ہے، یہ پوری جماعت جس نے ہر اور راستہ منکوف ہو کر سے نور حاصل کیا تھا۔ اس خانہ بہہ آفتابست کا مصداق تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہر دور میں اور ہر جماعت میں بڑی بڑی خوبیوں کے انسان پائے جاتے رہے ہیں۔ لیکن اس کی مثال ملنی مشکل ہے کہ عرب کے بدوؤں جیسو غیر جذبات و ناشائستہ لوگوں میں سے یکا یک ایک بہت بڑی جماعت ایسی پیدا ہو گئی ہو جس کا ہر فرد ذہنی و عملی محاسن کے آسمان کا آفتاب و مانتاب بن کر چمکا ہو اور جس نے فکر و نظر اور عمل و اخلاق کے بہترین نمونے پیش کر کے اپنے انسان اعلیٰ ہونے کا ثبوت ہم پہنچایا ہو۔

اس مختصر گزارش سے یہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ اسلام کے اولین دور میں جو مسلمان جماعت پیدا ہوئی وہ چونکہ فکری اور نظری اعتبار سے عقیدہ توحید پر ایمان صادق و راسخ رکھتی تھی اور پھر عملی لحاظ سے اس کے تمام کاموں میں عبادات و معاملات میں، اخلاق اور عادات میں اتقا کی روح کا فرما تھی۔ اس بنا پر یہ جماعت دنیا کی سب سے زیادہ صالح جماعت تھی اور بقایا صلح کے قانون فطری کے مطابق اس جماعت کو ہی حق تھا کہ وہ سب پر فائق و برتر ہو کر رہے، چنانچہ یہی وجہ تھی کہ احکم الحاکمین کی طرف سے ان کو مشرکہ سنایا گیا۔

لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ۔ تم سبکسر نہ ہو اور غم نہ کرو، تم تو بلند ہو۔

پھر ان کو اللہ نے خود اپنی جماعت قرار دیا اور ان کے لئے فلاح کا وعدہ فرمایا گیا۔ ارشاد ہے۔

إِنَّا جَزَبْنَا إِلَيْهِمُ الْمُفْلِحِينَ۔ خبردار ہو کہ بے شبہ اللہ کا گروہ ہی فلاح یاب ہو گا۔

شاعرِ ملت اقبال نے کہا ہے۔

یقینِ محکم، عملِ پیہم، محبت فاتحِ عالم . جہادِ زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں
اس میں شبہ نہیں کہ یقینِ محکم اور عملِ پیہم ہی دو ستیہ ہیں جن سے کوئی قوم اپنے دشمنوں پر فتحِ باب
ہو سکتی ہے لیکن جیسا کہ میں ابھی بتا چکا ہوں یہ صرف فرزندِ انِ اسلام کی خصوصیت ہے کہ وہ یقینِ محکم
رکھتے ہیں لیکن کس چیز کا؟ نسلی، وطنی، یا عملی اعتبار سے دوسروں پر فائق ہونے کا نہیں بلکہ اس بات کا کہ
”خدا نے ہم پر کمالِ قدرت تو زباں تو ہے“

پھر یہ قوم عملِ پیہم بھی کرتی ہے تو اسی غالب تصورِ ایمان کے زیرِ اثر اس بنا پر یہ ظاہر ہے، کہ
مسلمانوں کا ”یقینِ محکم“ اور ان کا ”عملِ پیہم“ اپنے اندر ایک ایسی خصوصیتِ فائقہ رکھتا ہے کہ وہ عقیدہٴ توحید
اور اعمال میں ”اتقا“ کی رعایت رکھے بغیر کسی میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز جو اقبال نے بیان کی ہے
وہ محبت ہے جس کو انھوں نے فاتحِ عالم کہا ہے، یقینِ محکم اور عملِ پیہم کی طرح یہ ”محبت“ مسلمانوں کی
طرح دوسری اقوام میں پائی جاسکتی ہے مگر مسلمانوں کی محبت بھی ان کے یقین و عمل کی طرح دوسری قوام
کی محبت سے یکسر مختلف ہے، ان کی محبت کسی ذاتی حظِ نفس یا نفسی خواہش پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ خدا کے
تعلق کے اعتبار سے اس محبت کی بنیاد انسانی اخوت کے احساس اور خلوص و لہجہٴ جذبہٴ پر قائم
ہوتی ہے اسی محبت کو ”عشقِ نبی“ کہتے ہیں۔ اس محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کسی قوم سے اگر جنگ
کرتے بھی ہیں تو چونکہ اس جنگ میں ہوس ملک گیری یا جذبہٴ ملوکیت پسندی کو دخل نہیں ہوتا بلکہ ہنگامِ
خدا کی اصلاح و ہدایت اور خالصتہٴ لوجہٴ اللہ اعلا، کلمہٴ حق اس کا مقصد ہوتا ہے اس بنا پر یہ عام فاتحین
عالم کی طرح مفتوحِ اقوام کے ساتھ ناگوار جبر و تشدد کا معاملہ نہیں کرتے اور سختی کے ساتھ ان احکام کی
پابندی کرتے ہیں جو اس بارہ میں ان کو خدا نے بتائے ہیں۔ اس صلح جو یا نہ روش کا اثر یہ ہوتا ہے کہ فریق
مخالف اپنے ہنگامی یا جذباتی بغض و عناد کی عینک اتار کر جب ان کے اخلاق و اعمال اور ان کے

مقدس باطنی احساسات و جذبات کا جائزہ لیتا ہے تو اس کی عداوت محبت سے اور اس کا تافرنسیت و الفت سے بدل جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان صرف کسی ملک کی زمین کو ہی فتح نہیں کرتے بلکہ اپنی للہیت اور انسانی خیر اندیشی و خیر گالی کے باعث اہل ملک کے دلوں کو بھی مغر کر لیتے ہیں، یہی وجہ تھی کہ ایران کی جنگ میں ایرانی فوج کے چار ہزار سپاہی ایک وقت مسلمان ہو گئے اور انہیں ساتھیوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کی صف سے آئے، پھر یہ لوگ یونہی دکھاوے کے مسلمان نہیں تھے بلکہ ان کی جو تلواریں مسلمانوں کے مقابل میں کام آتی تھیں اب ان کی حمایت و اعانت میں کام آنے لگیں، چنانچہ یہ سب حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے زیرِ قلم مدائن اور جلولاء کی جنگ میں شریک ہوئے اور اس معرکہ کو جیت کر سرخروئی حاصل کی۔ فاتحِ سندھ محمد بن قاسم کو کون نہیں جانتا کہ اس نے سندھ میں دشمن کو کس بری طرح پامال کیا تھا۔ لیکن ساتھ ہی اپنے اسلامی اخلاق اور کیر کرے سے مفتوحین کے دلوں کو بھی فتح کر لیا تھا۔ چنانچہ علامہ بلاذری کے الفاظ یہ ہیں۔

”یزید بن ابی کبشہ السکلی سندھ کا گورنر ہو کر آیا اور اس نے محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے عراق روانہ کیا

تو اہل ہند راجہ قطار روٹے تھے اور انھوں نے بادشاہ کے طور پر محمد بن قاسم کی تصویر بنا کر کیرج میں رکھی۔“

میں نے محبت کی یہ تشریح صفا ذکر کر جانے کی وجہ سے کی ہے ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ

”عقیدہ توحید اور انقار“ یہ دو بنیادی امور ہیں جن پر تمام فضائل اخلاق کی بنیاد قائم ہے انھیں فضائل

اخلاق میں سے ایک محبت بھی ہے، فلسفہ اخلاق میں ”عدالت“ کو جامع فضائل اخلاق کہتے ہیں۔ ہم

کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ توحید اور انقار ان دونوں کا اثر ہے کہ انسان میں عدالت پیدا ہو جاتی ہے

اور وہ نظری اور عملی دونوں قسم کے کمالات و فضائل کا جامع بن جاتا ہے۔

اب اس وقت اس جماعت میں ایسی زبردست طاقت و قوت اور مصائب انگیزی و

جفاکشی کی ایسی جرأت و ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسری جماعتیں اس کے سامنے سپر فلگنی پر مجبور ہو جاتی ہیں اور اس جماعت کے غیر معمولی غم و ارادہ کو دیکھ کر شاہناہ جاہ و جلال کے باوصف ان کے جوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ حضرت نعمان بن مقرن کی سرکردگی میں سفراء اسلام شہنشاہ ایران یزدگرد کے دربار میں پہنچے تو اس وقت ایرانی رسم و رواج کے مطابق دربار اس شان و شوکت سے سجایا گیا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہوئی جاتی تھیں، لیکن یہی سفراء اسلام جب عربی جتے پہنے، کا ندھلوں پر مٹی چا دیں، ڈالے اور ہاتھوں میں کوڑے لے اور موزے پہنے نہایت بے باکی اور حد درجہ شان استغفار کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے تو ان کے چہروں سے ایسی ہیبت ظاہر ہوتی تھی کہ شہنشاہ ایران مرعوب ہوا جاتا تھا۔ ابوجار الفارسی کے دادا کا جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے بیان ہے کہ میں خود قادیسیہ کی جنگ میں شریک تھا اور ایرانیوں کی طرف سے مسلمانوں سے لڑ رہا تھا، شروع شروع میں عربوں نے ہم پر تیر پھینکے تو ہم نے کہا یہ تیر کہاں ہیں؟ تو تھکے ہیں، لیکن آخر کار انہی تھکوں نے ہمارا کام تمام کر کے رکھ دیا۔ ہم ادھر سے جو تیر پھینکتے تھے وہ کسی مسلمان کے کپڑوں سے اٹھ کر رہ جاتا تھا لیکن مسلمانوں کی طرف سے جو تیر آتا تھا مضبوط سے مضبوط زبرہوں اور ڈبل خودوں کو تیرا ہوا ہوا باز نہکل جاتا تھا۔ ۱۷

اسی قسم کا ایک اور واقعہ سنئے۔ ایرانیوں کا شکست خوردہ لشکر قادیسیہ سے بھاگ کر مدائن پہنچا۔ درمیان میں دریائے دجلہ پڑتا تھا، ایرانیوں نے دریا کو پار کرنے کے بعد تمام کشتیاں دریا سے الگ کر لیں اور پلوں کو آگ لگا دی تاکہ مسلمان دریا کو عبور کر کے ان کا تعاقب نہ کر سکیں، لیکن مسلمانوں نے دریا میں گھوڑے ڈال دیئے اور دریا کو پار کر گئے۔ اب ایرانیوں نے یہ منظر دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، قسم خدا کی تم تو انسانوں سے نہیں جنوں سے لڑ رہے ہو۔ ۱۸

اب بتائیے کیا یہ عزم و حوصلہ اخلاقی اور روحانی قوت و انبساط کے بغیر کسی قوم میں پیدا

ہو سکتا ہے؛ ہرگز نہیں۔ پس، ایمان و عمل کا یہی وہ مقام رفیع تھا جس پر صحابہ کرامؓ کی جماعت فائز تھی اور اس بنیاد پر جماعت دنیا کی سب سے زیادہ شائستہ اور صلح جماعت تھی، اور بقا، اصلاح کے فطری قانون کے مطابق اسی کو حق تھا کہ وہ سب پر فائق و برتر ہو کر رہے، چنانچہ یہی ہوا۔ اور ایسا ہی ہونا بھی چاہئے تھا! تاریخ کے صفحات ان کے شاندار کارناموں سے پر ہیں اور اس کی بنیاد وہی ہے جو میں نے بیان کی۔

آنحضرت صلیم | لیکن افسوس ہے کہ اسلام کا یہ عظیم الشان دور زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہ سکا اور رہتا کی پیشینگوئی | بھی کس طرح؟ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان حق ترجمان سے فرما چکے تھے

خیر امتی قری ثلث الذین یلوئھم میری امت میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے
ثم الذین یلوئھم ثم ان بعدکم بعد والوں کا اور پھر اس کے بعد والوں کا، پھر تمہارے
قوائمشھدون ولا یشھدون بعد ایک قوم آئیگی جو شہادت دیگی حالانکہ اس کی شہادت
وینھون ولا یؤتمنون وینذرون طلب نہ کی جائیگی یہ لوگ خائن ہوں گے امانت انہیں
ولا یغون ویظہر فھم السمن۔ یہ نہیں مانیں گے مگر انھیں پورا نہیں کریں گے اور ان

(صحیح بخاری) میں مونا یا عام ہو جائیگا۔ ۱۷

۱۷ حافظ عابد الدین ابن کثیر المتوفی ۷۴۷ھ نے طبرانی سے ایک اور روایت نقل کی ہے جس میں ملک عضو یا جبری سلطنت کے بعض نشانات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ اسلام میں شروع سے اب تک جو کچھ انقلابات ہوئے ہیں اور طریق حکومت کے اعتبار سے جو جو تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی ہیں ان سب کا اجمالی خاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دکھلادیا گیا تھا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

اِنَّ هَذَا لَا قَرْبَ لِرَحْمَةِ وَنِعْمَةٍ ثُمَّ اس حکومت کا آغاز رحمت اور نبوت سے ہوا، یہ رحمت
یکون رحمۃ و خلافت، ثُمَّ کا کائنات ملکا اور خلافت ہوگی اس کے بعد جبری سلطنت بن جائیگی پھر
عضو صلاً، ثُمَّ کا کائنات عتوا و جبریت یہ سرکشی تشدد اور فساد فی الارض میں تبدیل ہو جائیگی مسلمان
وفساد فی الارض یسْعَوْنَ الخیر بادشاہ ریشم اور شراب کو حلال کر لینے اور شہوت رانی میں

(باقی صفحہ آئندہ)

اس پیشگوئی میں یہ بات لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تین ادوار کو خیر فرمایا ہے لیکن خیر ہونے میں تینوں برابر کے درجہ کے نہیں کیونکہ عربی زبان میں کلمہ رثم جس طرح تراخی زانی پر دلالت کرتا ہے اسی طرح اس سے تراخی فی المرتبہ کا مفہوم بھی متبادر ہوتا ہے، اس بنا پر اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کا بہترین دور تو وہ ہوگا جس میں آنحضرت جلوسہ فرمے عالم آب و گل ہوں گے اس کے بعد دو صحابہ بھی خیر القرون ہوگا، مگر عہد نبوت سے کم درجہ پر، اسی طرح عہد تابعین بھی خیر مگر لیکن اس میں عہد صحابہ کی سی بھلائی (خیریت) نہیں ہوگی۔ بالفاظ دیگر یہ کہا جاسکتا ہے کہ حدیث میں اس امر کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ عہد صحابہ میں ہی کچھ ایسے واقعات پیش آئیں گے جن کو مسلمانوں کی بد نصیبیوں کی تاریخ کا پہلا باب کہا جائیگا اور اب اسلام کی حقیقی روح کا اضمحلال شروع ہو جائیگا۔ تابعین کے دور میں یہ اضمحلال اور بڑھیکا لیکن ان دونوں زمانوں کا اضمحلال غیر محسوس ہوگا۔ اس لئے بحیثیت مجموعی آئندہ آنے والے زمانوں کی بنسبت یہ دور پھر بھی خیر القرون ہوں گے، تمثیلاً یوں سمجھئے کہ کسی چیز میں سپیدی کامل درجہ کی ہوتی ہے تو اس میں سیاہی کا بالکل نام و نشان نہیں ہوتا لیکن جب سپیدی گھٹنے لگتی ہے تو جس رفتار سے وہ کم ہوتی جاتی ہے اسی رفتار سے سپیدی کی ضد یعنی سیاہی بڑھتی رہتی ہے۔ اول اول یہ غیر محسوس ہوتی ہے لیکن آخر کار ایک وقت آتا ہے جب سیاہی اس تمام چیز پر محیط ہو جاتی ہے اور اب کسی کو اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ کبھی سپید بھی تھی، یا مثلاً عالم شباب گزرنے کے بعد قوی میں ضعف و انحطاط پیدا ہونے لگتا ہے تو شروع میں اس درجہ غیر محسوس ہوتا ہے کہ کسی حاذق طبیب کے سوا کسی کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، پھر جب عہد شباب کا آفتاب لب بام آکر مطلع حیات پر شام پیری کی تاریکیاں بکھیر دیتا ہے اور کائنات عالم کی ہر چیز اس و غلغلی نظر آنے لگتی ہے تو انسان کو اپنے قویٰ کا انحطاط بین طور پر محسوس

(بقرہ ۲۵) وَالْفُجُورُ وَالْخُورُورُ ذُرِّيُّوْنَ عَلٰی ذٰلِكَ بَلَّاءٌ هَاجِئٌ مِّنْ اَنْ كُوْنَكُمْ سِوَاكَ لَیْسَ لَکُمْ فِیْہِ سَیْرٌ

وَمِنْ صُرُوْنٍ حَتّٰی یُلْقَیَ اللّٰہُ - کہ وہ خدا سے واصل ہو جائیں گے۔

(الہدایہ والنہایہ ج ۸ ص ۲۰)

ہوتا ہے اور اب اسے تلافیِ مافات کی فکر ہوتی ہے۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشینگوئی کی تھی وہ ہو ہو پوری ہو کر رہی۔ اس میں ذرا شبہ نہیں کہ ہر صحابی اپنی انفرادی زندگی میں ایمان و عمل کے آسمان کا آفتاب و تابتاب اور فرمانِ نبویؐ ان میں سے تم جس کسی کا بھی اقتدار کرو گے ہدایت پاؤ گے، کا مصداق تھا، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اسلام کا وہ عظیم المثال اجتماعی نظام جو عہدِ نبوت اور اس کے بعد خلفائے ثلاثہ کے زمانوں میں قائم تھا، حضرت عثمانؓ کے واقعہ شہادت ۳۵ھ کے بعد اپنی اسی شکل و صورت کے ساتھ قائم نہیں رہ سکا، خیر کے ساتھ شر لگا ہوتا ہی ہے۔ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بھی متعدد فتنے اٹھے، لیکن ان دونوں بزرگوں نے اپنی غیر معمولی فرست دینی شجاعت اور جرأت سے ان کا استیصال اس طرح کر دیا کہ ان کو بھڑھرنے کا موقع نہیں مل سکا۔

حضرت عثمانؓ کی شہادت | لیکن حضرت عثمانؓ کا واقعہ شہادت اسلام کی تاریخ کا ایسا المناک حادثہ فاجعہ ہے جس نے رونما ہو کر مسلمانوں کے اجتماعی نظام میں لامرکزیت پیدا کر دی اور ایک ایسے فتنہ عظیم کا دروازہ کھول دیا جس کی نختیں مرورِ ایام کے ساتھ بڑھتی ہی رہیں، خلیفہ سوم حضرت ذوالنورین کے شہیدِ مظلوم ہونے میں کس بد بخت کو کلام ہو سکتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر عثمانی حلم و مسامحت کی جگہ دبدبہ فاروقی کا فرما ہوتا تو صورتِ حال بالکل ہی دگرگوں ہوتی، پھر نہ عبداللہ بن سبا ایسے منافق کی رشید و انیاں کا میاب ہو سکتی تھیں اور نہ مصروعراق کے بد باطن انسانوں کو خلافت کے برخلاف علم بغاوت بلند کرنے کی گستاخی کا حوصلہ ہو سکتا تھا، حضرت عثمانؓ نے جان دیری مگر فتنہ کے کھڑا ہونے کے اندیشے سے کسی کو یاغیوں کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی، بہر حال جو کارکنانِ قضا و قدر کا فیصلہ ہو چکا تھا وہ پورا ہو کر رہا، خلیفہ سوم انتہائی بے دردی اور سفاکی کے ساتھ شہید کر دیئے گئے، دودن تک نعشِ مبارک بے گور و کفن پڑی رہی، خونِ شہادت میں نہلائے ہوئے جسمِ طہر کو غسل دینے کی کیا ضرورت تھی تیسرے دن چنڈا دیروں نے جانِ تمھیلی پر رکھ کر دفن کا انتظام کیا۔

حضرت علیؓ کا عہدِ خلافت اسلام کے اجتماعی نظام کا شیرازہ پر اگندہ ہو گیا۔ آپ کے بعد حضرت علیؓ خلیفہ منتخب ہوئے آپ کی بے نفسی اور بے غرضی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ نے شروع میں خلافت کا بار سنبھالنے سے بہت انکار کیا اور فرلتے رہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں اور نہ مجھ کو اس کی کوئی ضرورت ہے، تم جس کی کو خلیفہ منتخب کر لو گے میں بھی اس پر راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ ان حضرات کی نمائندگی کر رہے تھے، حضرت علیؓ کا انکار دیکھ کر جب انھوں نے کہا کہ مدینہ میں آپ سے بڑھ کر خلافت کا کوئی اور دوسرا شخص متحی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا: "ایسا نہ کرو، میں بہ نسبت امیر ہونے کے وزیر ہونے کی اچھی استعداد رکھتا ہوں، لیکن جب مدینہ کے اکابر صحابہ کو زیادہ اصرار ہوا تو آپ نے جمہور کی رائے عامہ کا احترام کرتے ہوئے اس کو منظور فرمایا۔ ۱۷

حضرت علیؓ کی جلالتِ شان، تقویٰ، دیانت اور خلوص ولہیت میں چون و چرا کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ منافقین کی وسیع کاریوں اور بعض نئے مسلمانوں کی ناواقفیت کی بنا پر عراق اور شام میں جو اندرونی کشمکش پیدا ہو گئی تھی وہ نہایت نازک صورت اختیار کر چکی تھی اور اس کو فرو کرنے کے لئے جس غیر معمولی سیاسی تدبیر اور نرم و دوراندیشی کی ضرورت تھی، حضرت علیؓ کی پاک نفسی، نیک باطنی، اور اخلاقی عظمت و دبیری اس کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتی تھی، آپ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ امیر معاویہؓ کو جو شام کے گورنر تھے اور وہاں اپنا بڑا رعب و اثر رکھتے تھے معزول کرنے کا ارادہ کر لیا، مدینہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ ایسے حلیل القدر اور ریاست دان صحابہ تشریف رکھتے تھے انھوں نے حضرت علیؓ کو سمجھایا کہ اگر آپ امیر معاویہؓ کو شام کی گورنری سے الگ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان سے اپنی خلافت پر بیعت لے لیجئے، اغلب یہ ہے کہ وہ اس میں آپ کی

مخالفت نہیں کریں گے پھر آپ ان کو معزول کر سکتے ہیں ورنہ اگر آپ نے بیعت لینے سے پہلے ہی ان کو ولایتِ شام سے الگ کر دیا تو وہ حضرت عثمانؓ کے خون کا بدلہ لینے کے بہانے سے آپ کے خلاف ایک محاذ قائم کر لیں گے اور امت میں تشدد پیدا ہو جائیگا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت مغیرہ اور حضرت ابن عباسؓ دونوں بزرگوں کی یہ رائے نہایت صائب اور درست تھی مگر نوشتہٴ تقدیر پر کس کی مجال ہے کہ خطِ نسخ پھیر سکے۔ حضرت علیؓ نے اس مشورہ کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور کہا اس میں شک نہیں کہ دنیوی مصالح کے لحاظ سے آپ کے مشورہ کے مطابق مجھ کو یہی کرنا چاہیے کہ امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو ابھی ان کے عہدوں پر رہنے دوں، لیکن مجھ کو ان کے جن حالات کا علم ہے ان کے پیشِ نظر حق اور دیانت کا تقاضا یہی ہے کہ میں ان کو معزول کر دوں، اگر انھوں نے میرے حکم کی تعمیل کی تو خیر اور نہ پھر میں تلوار سے کام لوں گا۔

حضرت ابن عباسؓ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اچھا اگر آپ کو اموی عمال کے عزل پر اتنا ہی اصرار ہے تو یہ کیجئے کہ سرِ دست امیر معاویہؓ کے معاملہ کو ملتوی رہنے دیجئے۔ ایک مرتبہ ان سے بیعت لے لیجئے پھر کوئی فتنہ اٹھیکا تو میں دیکھ لوں گا، لیکن حضرت علیؓ نے اسے بھی نہیں مانا اور صرف امیر معاویہؓ نہیں بلکہ اور دوسرے حضرات جو حضرت عثمانؓ کے زمانہ سے مختلف جگہوں کے گورنر بنے چلے آ رہے تھے ان سب کے نام عزل کا پروانہ بھیج دیا اور ان کی جگہ اپنے نئے نئے عمال مقرر کر دیئے۔ اس سلسلہ میں عثمان بن حنیف کو بصرہ کا، عمارہ بن شہاب کو کوفہ کا، عبید اللہ بن عباس کو یمن کا، قیس بن سعد کو مصر کا اور ہبل بن حنیف کو شام کا عامل بنا دیا گیا، لیکن ان سب مقامات کی فضا اس درجہ مخالف تھی کہ لوگ حضرت علیؓ کے عمال سے تعاون کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ شام کو جاتے ہوئے ہبل بن حنیف سے تبوک میں ایک جماعت کی ملاقات ہوئی، جنھوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انھوں نے کہا میں امیر ہوں، لوگوں نے پوچھا کس چیز کے؟ بولے شام کا۔ اب ان لوگوں نے کہا اگر آپ کو عثمانؓ نے بھیجا ہے تو بسر و چشم، ورنہ اگر کسی اور نے آپ کا تقرر کیا ہے تو آپ

واپس چلے جائے، سہل بن حنیف نے کہا: کیا جو کچھ ہو چکا ہے تمہیں اس کی خبر نہیں ہے؟ انھوں نے جواب دیا: "کیوں نہیں؟ اس گفتگو کے بعد سہل بن حنیف واپس چلے آئے۔ اسی طرح عمارۃ بن شہاب کو فہ کے عامل بنا کر بھیجے گئے، راستہ میں زبالتہ کے مقام پر ان سے طلحہ بن خویلد کی ملاقات ہو گئی۔ طلحہ نے کہا: تم واپس چلے جاؤ کیونکہ کو فہ کے لوگ اپنے امیر کے بدلہ میں کسی اور شخص کی امارت پر رضامند نہیں ہو سکتے۔ اور اگر تم نے واپس جانے سے انکار کیا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔" عمارۃ کمزور طبیعت کے انسان تھے ان پر اس گفتگو کا ایسا اثر ہوا کہ سیدھے حضرت علیؑ کے پاس واپس لوٹ آئے، میں کا حال بھی یہی ہوا حضرت علیؑ نے یہاں کا عامل عبید اللہ بن عباس کو مقرر کیا تھا، ان کے سین پہنچتے پہنچتے علیؑ بن امیہ نے نیکس کی تمام رقبہیں وصول کیں اور انھیں لیکر مکہ آگئے۔ اب حضرت علیؑ کو ان حالات کا علم ہوا تو آپ نے حضرت طلحہؓ اور زبیرؓ سے فرمایا: جس چیز سے میں تم کو ڈراتا تھا وہی ہو گئی، خیر! بہر حال اب جبکہ شدنی بات واقع ہوئی گئی ہے تو اب اس کی تلافی کی صورت بجز اس کے کوئی اور نہیں ہے کہ اس کا قلع قمع کر دیا جائے اور جو فتنہ کہ سر اٹھا رہا ہے اس کو کچل کر رکھ دیا جائے۔ اسی سلسلہ میں آپ نے فرمایا: "جہاں تک مجھ سے ہو سکیگا میں ضبط سے کام لوں گا۔ مگر جب معاملہ قابو سے باہر ہوتا ہو تو مجھ کو لگا تو مجھ کو لامحالہ تلوار اٹھانی پڑے گی، کیونکہ بیماری کا آخری علاج داغ لگانا ہے۔"

بات اگر ہمیں تک رہتی تو معاملہ زیادہ نہ بگڑتا، حضرت علیؑ اس صورت حال پر بہت جلد قابو پا سکتے تھے، لیکن جب انھوں نے اپنے اصرار کے مطابق امیر معاویہ کے نام بھی معزونی کا حکم بھیجا اور ان سے اپنی خلافت پر بیعت طلب کی تو حضرت عبداللہ بن عباس اور مغیرہ بن شعبہ کے اندیشہ کے مطابق صورت حال نہایت ہی نازک ہو گئی، اول تو امیر معاویہ بیس بائیس برس سے شام کے والی چلے آ رہے تھے، یہاں کے لوگوں کے عادات و خصائل اور افتادِ مزاج سے اچھی طرح واقف تھے، پھر چونکہ خود بڑے فیاض طبع اور دودھش کے عادی تھے اس لئے اہل شام ان سے بہت مانوس تھے۔ ان لوگوں کو حضرت علیؑ کی مخالفت پر آمادہ کر دینے

۱۔ یہی رقوم خطیرہ تھیں جو جنگِ جمل کی تیاری میں حضرت علیؑ کے خلاف صرف کی گئیں۔

کے لئے کچھ کم نہ تھا کہ خلیفہ مظلوم کے انتقام کی دعوت نے تمام ملک میں ایک آگ سی لگادی، پھر اسی سلسلہ میں جب امیر معاویہ نے جامع دمشق کے منبر پر آویزاں کر کے حضرت عثمانؓ کے خون آلود کرتہ کا اور ان کی جاں نثاری کی حضرت نائلہ کی تین کٹی ہوئی انگلیوں کا مظاہرہ مجمع عام میں کیا تو حال یہ تھا کہ بوڑھے اور جوان انہیں دیکھ دیکھ کر زار و قطار روتے تھے اور حلف کرتے تھے کہ جب تک خلیفہ ثالث کے خون بے گناہ کا بدلہ نہیں لے لیا جائیگا وہ کسی کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت نہیں کریں گے۔ جو قاصد حضرت علیؓ کا پیغام امیر معاویہؓ کے پاس لیکر گیا تھا اس نے شام سے واپس آ کر جب یہ تمام ماجرا حضرت علیؓ کو سنایا تو آپ نے کہا: "ایخدا! تو گواہ ہے کہ میں حضرت عثمانؓ کے خون سے بری الذمہ ہوں" امیر المومنین حضرت علیؓ نے یہ جو کچھ فرمایا اس کی صداقت میں کیا کلام ہو سکتا ہے مگر دشواری یہ تھی کہ ایک طرف انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور مغیرہ بن شعبہ کے مشورہ پر عمل نہ کر کے ایک بڑی فروگزاشت کی اور دوسری جانب محمد بن ابی بکر اور اشتر نخعی ایسے لوگوں کو جن پر حضرت عثمانؓ کے قتل کرنے یا اس جرم میں شریک ہونے کا الزام تھا، عہدے دیکر اپنی مخالف فضا کو اور زیادہ شدید کر دیا۔

عجب بات یہ ہے کہ ان وجوہ کی بنا پر اہل شام تو حضرت علیؓ کے مخالف تھے ہی، حضرت طلحہؓ اور زبیرؓ جنہوں نے حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد بڑے اصرار سے حضرت علیؓ کو بیعت خلافت لینے پر آمادہ کیا تھا اور کہا تھا: "ما نختار غیرک" ہم آپ کے سوا کسی اور کو پسند ہی نہیں کرتے، وہ بھی مکہ معظمہ پہنچ کر ام المومنین حضرت عائشہؓ کی جماعت میں شریک ہو گئے اور حضرت عثمانؓ کے خون کا بدلہ لینے کے لئے حضرت علیؓ کے مقابلہ میں صف آرا ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ حالانکہ حضرت طلحہؓ و زبیرؓ دینہ کے قیام کے باعث اس حقیقت سے بے خبر نہ ہوں گے کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت میں حضرت علیؓ کو کوئی دخل نہیں ہے اور وہ اس سے بالکل بہرہ اور منرہ ہیں، مخالفت کے یہی دو مرکز تھے جہاں حضرت علیؓ کے مخالف جذبات پرورش پا رہے تھے، ادھر شام اور حجاز میں یہ ہورہا تھا اُدھر مصر میں یہ ہوا کہ حضرت علیؓ نے بعض لوگوں کے کہنے سننے سے

مصر کے گورنر قیس بن سعد کو معزول کر دیا جو درحقیقت حضرت علیؑ کے سچے خیر خواہ اور ان کے جاں نثار تھے اور ان کی جگہ محمد بن ابی بکر کو یہاں کا والی بنا کر بھیجا، حضرت علیؑ کے اس طرز عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصر والوں میں بھی آپ کی طرف سے بددلی پیدا ہو گئی اور یہاں کے لوگوں کی اکثریت امیر معاویہؓ کی ہمنوائی کرنے لگی۔ پھر اس پر مستزاد یہ ہوا کہ سلاطین میں جنگِ جل کے بعد یہ دیکھ کر کہ متعدد فتنوں اور شرانگیز منگاموں کے پیدا ہو جانے کے باعث حرمِ نبویؐ مدینہ کی توہین ہوتی ہے آپ نے کوفہ کو اپنا دار الخلافہ بنا لیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ حضرت علیؑ کا یہ فعل بھی ان کے دوسرے اعمال و افعال کی طرح نیک نیتی اور پاک طینتی پر ہی مبنی تھا، لیکن سیاسی اعتبار سے اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ مدینہ میں جوا کا برصحا پے مقیم تھے آپ ان کے صلاح و مشورہ سے محروم ہو گئے اور کوفہ میں جن نو مسلم جمہوں کی کثرت تھی وہ آپ کے ارد گرد رہنے لگے۔

حضرت علیؑ نے جو کچھ کیا اس کے لئے سب سے بڑا عذر یہ بیان کیا جاسکتا ہے کہ وہ خود جیسے پاک باطن بے نفس اور متدین تھے ایسا ہی دوسروں کو سمجھتے تھے اور ان سے توقع رکھتے تھے کہ وہ لوگ اپنی ذاتی منفعات سے صرف نظر کر کے دربارِ خلافت کے احکام کو بے چون و چرا بجالائیں گے، اس میں شبہ نہیں کہ حضرت علیؑ کا یہ گمان ذاتی طور پر ان کے فضائل مآب ہونے کی دلیل ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ سیاستِ بدن میں ایسے بہت سے مراحل آتے ہیں جبکہ یہ حسن ظن مضرت ثابت ہو سکتا ہے۔

پھر اگر اس حسن ظن کے ساتھ حضرت عمرؓ کا سادہ بہ بھی ہوتا تو بات کچھ زیادہ نہ بگڑتی، حضرت علیؑ بحجر اپنے احکام کی تعمیل کر سکتے تھے اور اگر کوئی فتنہ کھڑا ہوتا تو اس کی روک تھام پوری قوت سے کامیابی کے ساتھ کر سکتے تھے مگر افسوس ہے کہ یہاں صورتِ حال یہ بھی نہیں تھی۔ حضرت عمرؓ نے خالد بن ولیدؓ جیسے ہرلعزیز اسلامی جرنیل کو معزول کیا تو کسی کو اس حکم کے خلاف دم مارنے کی مجال نہیں ہوئی۔ اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہؓ اور فاتحِ قادسیہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو کوفہ کی گورنری سے الگ کیا تو کسی کو اس کی مخالفت کی جرأت نہ ہو سکی، لیکن حضرت علیؑ نے امیر معاویہؓ کے نام شام کی گورنری سے معزول ہونے کا پروانہ بھیجا

تو تمام اہل شام میں آگ سی لگ گئی اور حضرت علیؑ کے خلاف مخالفت کا ایک شدید طوفان امنڈ پڑا۔

حضرت علیؑ کی مخالفت اس تمام مخالفت کی بنیاد صرف اس بات پر قائم تھی کہ حضرت علیؑ قاتلین حضرت عثمانؓ سے قصاص لینے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، کیوں کامیاب نہیں ہو سکے؟ یہاں اس کے ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے مگر واقعہ یہی ہے۔

پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کسی امیر کی سیاسی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں اور اس کے احکام کو بے تامل بجالائیں، عراق کے جو لوگ حضرت علیؑ کی اطاعت کا دم بھرتے تھے حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی سچے دل سے حضرت علیؑ کے ساتھی اور ان کے مددگار نہیں تھے، چنانچہ ایک مرتبہ آپؑ نے خطبہ میں اپنی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

”میں جب تم سے موسم سرما میں کہتا ہوں کہ شام والوں سے جنگ کرو تو تم کہتے ہو یہ تو بڑا سخت موسم ہے۔
کڑکے کا جازہ پڑا ہے مگر جب موسم گرما میں کہتا ہوں کہ اچھا اب ان لوگوں سے لڑو تو تم کہتے گھٹے ہو کہ
آج کل تو بڑی ہی سخت گرمی ہو رہی ہے گرم ہواؤں کی آندھیاں چل رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ علیؑ کو
سیاست ہی نہیں آتی، ہاں ٹھیک ہے جس شخص کی اطاعت نہیں کی جاتی اس کو سیاست بھی نہیں آتی۔“

اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت حالات کس قدر پیچیدہ ہو چکے تھے، ایک طرف شام، مصر اور حجاز کے لوگ تھے جن کی اکثریت کھلم کھلا حضرت علیؑ کی مخالفت پر کمر بستہ تھی اور دوسری جانب جو جماعت حضرت علیؑ کی حامی تھی اس میں بھی آپؑ کی حمایت و اعانت کا پورا جوش اور ولولہ نہیں تھا، لیکن چونکہ آپؑ خلیفہ منتخب ہو چکے تھے اور آپؑ کا یہ انتخاب بالکل حق بجانب اور درست تھا۔ اس بنا پر آپؑ کے لئے اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں تھا کہ جو لوگ دربار خلافت کے احکام کی تعمیل نہ کریں ان کو منہ زاری جائے حضرت علیؑ کے سیاسی تدبیریں کسی کو کلام ہو تو ہو لیکن ان کی بہادری میں کسی کو کیا مجال گفتگو ہو سکتی ہے؟ آخر کار اس کشمکش کا نتیجہ جنگ جمل و صفین کی شکل میں ظاہر ہوا اور اسلام کے وہ بہادر سپاہی جنہوں نے دوش بدوش کھڑے ہو کر بدر اور

حنین کے معرکوں میں کفر و شرک کی طاغوتی قوتوں کو شکست فاش دی تھی اب وہ خود آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تیج آزمائی کرنے پر تلتے ہوئے تھے۔

تغور پر تو اسے چرخ گرداں تغو

امیر معاویہ کا لیکن یہ جو کچھ ہوا اس کا زب وار صرف حضرت علیؑ کی ذات کو قرار نہیں دیا جاسکتا، امیر معاویہ طرزِ عمل مشہور و برا و رجا حبیب سیاست بزرگ تھے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انھوں نے اسلام کی

بڑی شاندار خدمات انجام دی تھیں، انھوں نے ہی طرابلس الشام کو فتح کیا، اس کے علاوہ شام کے تمام محدوی علاقوں پر قبضہ حاصل کر کے شام کو رومیوں کی دستبرد سے محفوظ بنا دیا حضرت عثمانؓ کے عہد میں ان کو اجازت لیکر ایک بحری بیڑا تیار کیا اور بحرِ روم کے مشہور جزیرہ قبرص (سائپرس) کو فتح کیا، یہ بحری بیڑا اتنا طاقتور اور مضبوط تھا کہ اس کے باعث مسلمان رومیوں کے بحری حملے مامون ہو گئے۔ ان فتوحات کے علاوہ وہ چونکہ انتہا درجہ کے بیدار مغز اور ہوشیار تھے اس لئے تمام اندرونی اور بیرونی شورشوں اور سازشوں سے باخبر رہتے تھے، اس بنا پر انھوں نے بہت سی سازشوں کو ناپاہر ہونے سے پہلے ہی ناکام کر دیا لیکن ان تمام فضائل کے باوجود یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ حضرت علیؑ کے مقابل میں ان کی خلافت کو ناکام کرنے کے لئے انھوں نے جو کچھ کیا وہ کم از کم ان جیسی بزرگ شخصیت سے متوقع نہیں ہو سکتا تھا۔

اگر ان میں حضرت عثمانؓ کے قصاص لینے کا ایسا ہی جذبہ تھا تو وہ یہ کام حضرت علیؑ کے ہاتھوں پر خلافت کی بیعت کر کے بھی انجام دے سکتے تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اکابر صحابہ کی جانیں ضائع ہوئیں، امت میں تفرقہ پیدا ہو گئے، اسلام کا اجتماعی نظام درہم و برہم ہو کر رہ گیا، مگر حضرت عثمانؓ کے خون کا بدلہ پھر بھی نہ لیا جاسکا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انتخابِ خلیفہ کے معاملہ میں ہاجرین و انصار میں جو شدید اختلاف پیدا ہوا تھا اور اس وقت حضرت عمرؓ نے موقع کی نزاکت کو محسوس فرما کر حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کر کے جس طرح اس قضیہ نامرضیہ کو ختم کر دیا تھا اگر اس وقت حضرت معاویہؓ بھی ایسا ہی طرزِ عمل

اختیار کرتے تو بے شبہ امت مرحومہ ایک عظیم فتنہ سے بچ جاتی اور وہ رخنہ پیدا نہ ہوتے جو اب پیدا ہوئے
حضرت علیؓ کے مقابلہ میں امیر معاویہؓ کا اپنی خلافت پر اصرار کرنا ایک ایسی بات ہے جس کو اسلام کی کوئی
اچھی خدمت نہیں کہا جاسکتا۔

تحکیم کا معاملہ | چنانچہ اس کا ثبوت واقعہ تحکیم سے بھی ملتا ہے، تحکیم کی پیش کش امیر معاویہؓ کی ہی طرف سے
ہوئی تھی جب انھوں نے دیکھا کہ لیلۃ الہر کی جنگ میں حضرت علیؓ کو کامیابی ہو چکی ہے تو عمرو بن العاص
نے کہا "میں ایک ایسی ترکیب بتاؤں جس کی وجہ سے علیؓ کی فوج میں بھوٹ بڑھ جائیگی اور ہم سب کا اس میں
بھلا ہوگا، امیر معاویہؓ نے پوچھا "وہ کونسی ترکیب ہے" عمرو بن العاص بولے "وہ یہ ہے کہ ہم نیروں پر قرآن مجید
اٹھا کر اہل عراق کو دعوت دیں کہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان حکم ہے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ان وقت حضرت
علیؓ نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ تم اس فریب میں نہ آنا میں ان لوگوں کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہوں
لیکن عراقیوں کی ایک بڑی جماعت اس فریب میں آچکی تھی، اس نے حضرت علیؓ کو مجبور کر کے قرآن مجید کو
حکم ماننے پر مجبور کر دیا اب جنگ ملتوی ہو گئی اور یہ طے پایا کہ امیر معاویہؓ اور حضرت علیؓ کی طرف سے ایک
ایک نمائندہ منتخب کیا جائے اور یہ دونوں نمائندے جو فیصلہ کر دیں اس کی پابندی سختی کے ساتھ کی جائے
ان مشیرانِ کار نے یہ بھی کہا کہ حضرت علیؓ اس تجویز کو قبول کریں یا رد فرمائیں بہر حال ہمارا فائدہ ہوگا یا ہلا
ان الفاظ سے خود معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ تحکیم کی تجویز کو پیش کر رہے تھے ان کی نیتوں میں خلوص
نہیں تھا اور وہ وقتی طور پر اس بہانہ اپنا کام نکالنا چاہتے تھے غالباً یہی وجہ ہے کہ حضرت علیؓ نے اس
تجویز کو قبول کرنے سے انکار فرمادیا تھا اور وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ تحکیم کی پیش کش جواب تقریباً ستر ہزار
فرزندانِ اسلام کی لاشوں کے خاک و خون میں تڑپنے کے بعد کی جارہی ہے نیک بنتی پر نہیں بلکہ خلع و خرب
پر مبنی ہے مگر مشکل یہ تھی کہ عمرو بن العاص کی توقع کے مطابق اب خود عراقیوں میں بھوٹ بڑھ چکی تھی اس لئے

حضرت علیؑ کے سامنے اس کو قبول کر لینے کے سوا کوئی اور چارہ کار تھا ہی کیا مگر جو اقدام کسی غرض اور ذاتی منفعت کے پیش نظر کیا گیا ہو، اس میں اجتماعی خیر و برکت کی توقع کس حد تک ہو سکتی ہے؟ نتیجہ اس کا بھی اسلام کے حق میں نہایت خطرناک نکلا جس کا سب سے زیادہ الماناک پہلو یہ تھا کہ اب تک مسلمانوں میں حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ کے حامیوں کی دو جماعتیں تھیں۔ اب خوارج کے نام سے ایک اور فرقہ پیدا ہو گیا جو دونوں کا شدید مخالف اور دشمن تھا۔

اب ذرا تصور کیجئے، حضرت علیؑ کو ناکام کرنے کی ایک تدبیر (تحکیم) نے جو فاتح ابیہادین عمرو بن العاصؓ کے دماغ نے سوچی تھی کس طرح امت میں چند در چند فتنوں اور رخنوں کے پیدا ہونے کا سبب ہوئی، خوارج کا ظہور بھی اسی کا ایک شاخہ تھا۔ اس فرقہ کے عناصر پہلے سے موجود تھے، لیکن ان کو ابھرے اور منظم ہونے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اب ان سب نے ایک مرکز پر جمع ہو کر ایک مستقل اور نہایت خطرناک محاذ قائم کر لیا۔ نہروان کا مقام اس فرقہ کی کوششوں کا خاص آماجگاہ تھا حضرت علیؑ نے خطبہ کا احساس کر کے اس فرقہ طاغیہ سے قتال کیا اور شکستِ فاش دیکر اس کے کس بل بکا لے دیے۔

خوارج کی منظم کوششیں پریشان ہو چکی تھیں اب ان کے بچے کھچے لوگوں نے حضرت علیؑ، امیر معاویہؓ اور عمرو بن العاصؓ تینوں کو قتل کر دینے کی ایک مکمل سازش کی۔ عمرو بن العاصؓ حسن اتفاق سے بچ نکلے، امیر معاویہؓ زخمی ہوئے مگر علاجِ معالجہ کے بعد اچھے ہو گئے، اب رہے امیر المومنین حضرت علیؑ وہ دو خاریجیوں کے ہاتھوں ایسے شدید زخمی ہوئے کہ جان بڑبڑا رہی تھی اور آخر کار علم و عمل کا یہ سرسبز منبر اور خلافتِ راشدہ کا آخری کوکب رختاں رمضان ۴۰ھ میں اس عالمِ خاک و باد کو الوداع کہہ گیا۔

حضرت علیؑ کے عہد خلافت پر تبصرہ | حضرت علیؑ کا عہد حکومت کچھ زیادہ طویل نہیں ہے۔ اگر اس پر ایک نظر ڈالی جائے تو یہ بات باسانی معلوم ہو جاتی ہے کہ ان کا طرز حکومت خلافتِ راشدہ کے منہاج پر تھا، ان کا انتخاب خود ان کی خواہش کے بغیر ہوا، اور ان جہارین و انصار نے انتخاب کیا جنہوں نے

حضرت ابوبکرؓ کا انتخاب کیا تھا۔ پھر آپ کا عام رویہ صلح جو یا نہ تھا، کسی کے ساتھ غیر شرعی جبر و تشدد کا معاملہ نہیں کیا۔ اگرچہ اس وقت بعض منافقوں کی کوششوں سے حالات اس قدر پیچیدہ ہو گئے تھے کہ آپ ان کے سلجھانے میں باحسن وجہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن آپ کے طرز حکومت میں ملوکیت کا ذرہ برابر شائبہ نہیں تھا، انھوں نے اپنی زندگی اسی تقویٰ طہارت اور سادگی و بے نفسی کے ساتھ بسر کی جو ان کے پیشرو خلفاء کا شعار خصوصی تھا یہاں تک کہ وفات کے وقت آپ کے بعد حضرت حسنؓ کا انتخاب کے متعلق آپ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے اثبات و نفی میں کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ارباب رائے پری اس معاملہ کو چھوڑ دیا، آپ کے عہد حکومت میں ڈھونڈھے سے بھی کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملتی جس سے ثابت ہوتا ہو کہ آپ نے کسی موقع پر بھی ”ڈپلومیٹک پالیسی“ سے کام لیا ہو، آپ کا ظاہر و باطن ایک تھا جو دل میں ہوتا تھا زبان سے اسی کا اظہار فرماتے تھے اور جو زبان سے کہتے تھے وہی دل میں ہوتا تھا، آپ نے منصب خلافت سے اپنی ذات کے لئے یا اپنے خاندان کے کسی فرد کے لئے کوئی ناجائز منفعہ کبھی حاصل نہیں کیا۔ آپ پر خیمیت ربانی اور خوفِ خدا کا پورا غلبہ تھا۔ ان وجوہ کی بنا پر کوئی شک نہیں کہ آپ کی خلافت خلافتِ راشدہ اور اسلام کے ”آئیڈیل طرز حکومت“ کی حامل تھی۔

• دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں ایک یہ کہ خلیفہ وقت خود کن اخلاق و صفات کا حامل ہے اور وہ اپنی حکومت کو کس نظام کے ماتحت چلانا چاہتا ہے اور دوسری یہ کہ اس کو اپنے مقصد میں کس حد تک کامیابی ہوئی؟ جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ اس بارہ میں حضرت علیؓ پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ البتہ ہاں! اس میں شبہ نہیں کہ حضرت علیؓ کا عہد خلافت اس اعتبار سے ناکام ہے کہ وہ اپنی صوابدید کے مطابق اسلام کے جمہوری نظام کو چلانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس ناکامی کے وجوہ و اسباب مختصر حسب ذیل ہیں۔

حضرت علیؓ کی ناکامی کے اسباب قبائلی عصبیت کا ظہور (۱) مجھ کو صاف لفظوں میں کہنا چاہئے کہ ان اسباب

میں سب سے بڑی وجہ قبائلی اور خاندانی عصبیت کا ظہور ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں ہے کہ یہ عصبیت جاہلیہ ہی ایک ایسا زہر ہے جو کسی قوم کے رگ و ریشہ میں سرایت کر کے اس کی تمام اخلاقی اور عملی قوتوں کو کمزور یا ان کو جس سے زیادہ غیر معتدل بنا دیتا ہے، جب یہ زہر تدریجی طور پر بڑتی کرتے کرتے کسی قوم کے دل اور دماغ پر پوری طرح مسلط ہو جاتا ہے تو اس قوم پر ایک ایسی جنونی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ انسانیت، جمہوریت اور عام رواداری کے تمام مقتضیات کو پس پشت ڈال کر وحشیانہ اعمال و افعال میں بھی کوئی مضائقہ نہیں سمجھتی، اس میں اپنی بڑی اور تفوق کا احساس اس درجہ قوی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس جذبہ پیناں کی تسکین کے لئے جائز اور ناجائز کا فرق بھی ملحوظ نہیں رکھتی، اس بنا پر یہ ظاہر ہے کہ کوئی بین الاقوامی اجتماعی نظام اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس عصبیت کو جڑ بنیادوں اکھاڑ کر نہ پھینک دیا جائے اور خاندانی و قبائلی بڑی کے احساس کی جگہ عام مساوات و اخوت انسانی کا اذعان یقیناً کامل طور پر پیدا نہ کر دیا جائے۔

اسلام میں عصبیتِ جاہلیت کی شدید مذمت

عرب کا ملک اس زہر سے سب سے زیادہ مسموم تھا، اس بنا پر یہاں آئے دن قتل و خوریزی کا ہنگامہ گرم رہتا تھا یہ لوگ غیر عربی قوموں کے ساتھ تو کسی وفاقی نظام کے ماتحت یکجا جمع ہوتے، خود آپس میں ایک دوسرے کے تعاون و اشتراک سے کوئی قابل ذکر عرب اسٹیٹ قائم نہیں کر سکتے تھے پھر جب اسلام آیا تو عقیدہ توحید کا قدرتی اثر یہ ہوا کہ یہ لوگ جاہلانہ تعصبات و حیات سے الگ ہو کر ایک مرکز پر جمع ہو گئے اور جو پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے اب شیر و شکر ہو کر زندگی بسر کرنے لگے۔ عصبیتِ جاہلیہ کی شرانگیزی اور تمیت کا اندازہ اس ایک بات سے ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تو چونکہ دنیا کو آپ اپنا ایک آخری پیغام دے رہے تھے اس لئے ظاہر ہے آپ بہت ہی اہم اور ضروری باتوں کا ذکر فرما سکتے تھے۔ آپ نے اس خطبہ میں جہاں دین کے اور بنیادی امور کی طرف توجہ دلائی، ان کے ساتھ ہی مسلمانوں کو عصبیتِ جاہلیت

بچے رہنے کی تلقین و تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

فَاتِّمِنُوا دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْمَالَكُمْ
 علیکم حرام کھرمہ یو کمکم هذا۔
 اس کے بعد ارشاد ہوا۔

وَسْتَلْقُوا رِجْلَكُمْ فِی سَبِيلِ اللَّهِ
 اور تم غنقریب اپنے رستہ طوع کے تودہ تمہے تمہا ہے
 اَعْمَالَكُمْ اَفْلَا تَرْجِعُو الْعَادَى
 اعمال کی نسبت دریافت کرے گا خبردار ہو کہ میرے
 ضَلَّ لَا یَضِرُّ بَعْضُکُمْ قَابِ بَعْضٍ
 بدرقم گمراہ مت ہو جانا کہ تم آپس میں ایک دوسرے
 (بخاری باب حجتہ الوداع)

صحیحین کی ہی ایک اور روایت میں اس سے بھی زیادہ صریح الفاظ ہیں۔

الْاَكْلُ شَيْءٍ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ
 یا وہ کھو جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں پاؤں
 تحت قدمی موضوع۔
 کے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔

نسب و حسب کے رنگ و روپ کے اور دولت و غربت کے جتنے امتیازات تھے اور جو ہمیشہ دنیا
 میں شرف و فساد اور بے چینی و برامنی کا سبب بنے ہیں ان سب کو یکجہتم ختم کر دینے کا حتمی اور قطعی اعلان فرمایا
 گیا، ترمذی میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا۔

اِنَّ اللَّهَ اَذْهَبَ عَنْكُمْ عِدَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ
 و فسخا بالآباء۔ انا هو من
 ان الله اذهب عنكم عدية الجاهلية بے شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہے جاہلیت کا حصہ اور آباء و
 اجداد پر فخر کرنے کی عادت کو دھک دیا ہے اب دنیا
 تقی و فاجر شقی الناس کلهم
 میں صرف دو ہی قسم کے آدمی ہوں گے ایک پرہیزگار یعنی
 بنوا آدم و ادم خلق من
 دوسرے بے نصیب کافر تمام انسان آدم کے بیٹے ہیں
 اور آدم مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں۔
 تراپ۔

تو اس سے بھی غرض یہ ہی تھی کہ مسلمان عربیت اور عجمیت کے امتیاز کو بالکل فراموش کر دیں یہی وجہ ہو کہ چونکہ عصبیت جاہلیت انسانوں کے اجتماعی نظام کی تکمیل کی راہ کا سب سے بڑا سنگِ گراں ہے، اس لئے جب اسلام نے اس سنگِ گراں کو دور کر کے عام اخوت اور مساوات کا جذبہ پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے حق میں اپنی ایک رحمتِ خاص بتا کر اس کا احسان جتایا چنانچہ ارشاد ہے۔

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
 أَعْدَاءً وَآلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرْ
 اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
 أَعْدَاءً وَآلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرْ

پھر اس کام کی عظمت کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ محمد! لوگوں کو جوڑ دینا تمہارا کام نہ تھا بلکہ اس میں خود خدائے مقلب القلوب کا ہاتھ کام کر رہا تھا۔

هُوَ الَّذِي آتَاكَ نَصْرَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَهِيَ خَدَّاهُ جِئْنَا بِهَا مَرَّةً وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَرْجِعُ إِلَّا
وَالْفَافِ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا لَفَتَ قُلُوبُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ الْغَفِيرُ
مِنْهُمْ وَأَنْزَلْنَا مِنْ عَزَائِمِ الْحِكْمِ

وہ وہی خدا ہے جس نے اپنی مرستے اور مومنین کے ذریعہ آپ کی تائید کی، اور مسلمانوں کے دلوں میں اسی نے باہمی الفت پیدا کی اور اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر دیتے جو زمین میں ہے تب بھی مسلمانوں کے دلوں کو نہیں چڑھ سکتے تھے لیکن اللہ نے ان کو جوڑ دیا، بے شبہ بڑی طاقت اور حکمت والا ہے۔

مراتب ایمانی کا تفاوت | عصبیت جاہلیت کی ہلاکت آفرینی اور اسلام میں اس کی شدید مذمت کو معلوم

کرنے کے بعد اب ذرا اس پر غور کیجئے کہ قطع نظر اس بحث سے جو ائمہ محدثین نے الایمان یزید و نفیص کے باب میں کی ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان جس اذعان کی کیفیت کا نام ہے اس میں اشتداد و ضعف دونوں کی استعداد ہوتی ہے اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آج کل مسلمان مسلمان سب یکساں نہیں ہوتے بلکہ مراتب ایمانی میں تفاوت ہوتے ہیں اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس مرتبہ میں یکساں اور برابر کے درجے کے نہیں تھے خود اپنی ذاتی استعداد اور فطری صلاحیت، افتاد طبع اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف صحبت کی زیادتی اور کمی کے باعث ان برگزیدہ ہستیوں میں بھی باہمی فرق و امتیاز تھا۔

امیر معاویہؓ کی مثال | مثلاً حضرت معاویہؓ کو ہی لیجئے۔ ان کی شان میں کسی غیر صحابی کو گفتگو کرنے کی کیا مجال ہے، تاہم یہ حقیقت ہے کہ آپ چونکہ فتح مکہ کے بعد اپنے والد ماجد ابو سفیان کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے اس لئے آپ کو خلفاءِ اربعہ کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہنے اور براہِ راست آفتابِ نبوت و رسالت سے کسب فیض کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش کے ایک معزز و نامور خاندان سے تعلق رکھنے کے باعث آپ میں جو عمدہ صفات تھیں مثلاً سیاسی تدبیر، استقامت، استقلال اور شہامت و شجاعت اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر اور چلا ہو گئی اور ان قوتوں کا مصرف بدل گیا، تاہم بنو امیہ اور بنو ہاشم میں جو باہمی رقابت مدت سے چلی آرہی تھی امیر معاویہؓ کو اس سے خالی الذہن نہیں کہا جاسکتا۔ حضرت علیؓ کے مقابلہ میں انھوں نے جو کچھ کیا اس میں دوسرے عوامل و اسباب کی طرح اس رجحان کو بھی بڑا دخل ہے ممکن ہے حضرت علیؓ پر بھی یہ شبہ کیا جائے لیکن یہ پھر بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت علیؓ نے اپنے عہدِ خلافت میں کوئی عمل ایسا نہیں کیا جس کو خاندانی رقابت کے زیر اثر اور اسلام کی تعلیمات یا اس کی روح کے خلاف کہا جائے، اس میں شک نہیں کہ امیر معاویہؓ پیادری عالی حوصلگی و یاد دلی اور سیاسی تدبیر کے لحاظ سے ہم عصروں میں ممتاز تھے لیکن جب انھوں نے اپنی ان قوتوں سے کفر کے

مقابلہ میں کام لیا تو ایسے شاندار کارنامے کئے کہ مسلمانوں کی تاریخ کو ان پر ناز ہو سکتا ہے، لیکن جب ان کی یہی قوتیں اموی خاندان کی جڑیں مضبوط کرنے میں صرف ہوئی شروع ہوئیں تو اس سے ایک ایسے طریق حکومت کی تشکیل ہوئی جس کو خلافت راشدہ کے منہاج پر نہیں کہا جاسکتا اور رسول صادق و امین کی یہ پیشینگوئی کہ ”اے مسلمانو! نبوت کے بعد تم میں خلافت علی منہاج النبوت ہوگی اور جب تک خدا چاہے گا وہ رہیگی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھالے گا اور اس کے بعد ملکِ عاصی“ (جابر بنہ سلطنت) کا رواج ہوگا۔

(مسند امام احمد بن حنبل، پوری ہوئی۔)

عجمی مسلمانوں کے اثرات (۲) دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلامی فتوحات کے باعث عجمی قوموں کے جو لوگ مسلمان ہو چکے اور عرب مسلمانوں کے ساتھ گھل ملکر رہنے لگے تھے وہ چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور

مسلمانوں کی اندرونی کشمکش کے باعث ان کو صحیح اسلامی تربیت کا زیادہ موقع نہیں ملا تھا، اس بنا پر اسلام کی حقیقی روح ان کے دل و دماغ میں سرایت نہیں کر سکی تھی اور عہدِ جاہلیت کے اطوار و طرق کا کچھ کچھ اثر اب بھی ان کی زندگیوں میں محسوس ہوتا تھا۔ اور مسلمانوں کا گروہ دینار مسلمانوں کے بھیس میں برابر اپنی ذلیل تگیٰ و دو میں مصروف تھا اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی اجتماعی وحدت کو مسموم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بے عیب صرف خدا کی ذات ہے اور انبیاءِ کرام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ ان دونوں طبقوں کے ساتھ میل جول کا یہ اثر ہوا کہ چند مواقع پر بڑے بڑے راسخ العقیدہ مسلمانوں سے بھی شدید لغزشیں سرزد ہو گئیں اور وہ ان خطرات کا احساس نہیں کر سکے جو ان کے طرزِ عمل سے پیدا ہو سکتے تھے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کو اس کا احساس پہلے سے تھا اس بنا پر وہ مختلف عامل و حکام کو وقتاً فوقتاً ایسی ہدایات دیتے رہتے تھے جن پر عمل پیرا ہونے سے اسلام اپنی مخصوص سادہ فطرت پر قائم رہے، چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ”اے کاش ایران اور عرب کے درمیان آگ کی دیوار حائل ہوتی۔“

اکابر صحابہ کی گوشہ نشینی | ان وجوہ کی بنا پر مسلمانوں میں اختلاف و انشقاق کا جو فتنہ برپا ہوا اس کو زیادہ

اچھرنے اور پھیلنے کا موقع اس لئے بھی ملا کہ بعض ارباب ریسوخ و اثر صحابہ کرام جو عہد نبوت اور اس کے بعد خلفائے ثلاثہ کے مبارک زمانوں میں علی طور پر بڑے شاندار کارنامے انجام دیکچکے تھے وہ ان شروع و فتن کو دیکھ کر گوشہ نشین ہو گئے تھے گویا سبک زندگی سے انھوں نے اپنا تعلق منقطع کر لیا تھا اور اب میدان پر صرف ان لوگوں کا قبضہ تھا جو اپنے ہاتھ میں تھوڑی بہت طاقت رکھتے تھے چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی نسبت شہو ہے کہ جب واقعہ حکیم میں انھوں نے جناب عمر بن العاص کا طرز عمل دیکھا تو انھیں اس کا اتنا شدید مدد اور رنج ہوا کہ وہ تمام سیاسی کاموں سے کنارہ کش ہو کر ایک گاؤں میں جا بے اور ضائع نشینی کی زندگی بسر کرنے لگے حضرت عائشہؓ جنگ جمل کے سلسلہ میں مدینہ سے بصرہ کے لئے روانہ ہونے لگیں تو اہل کوفہ کو اس کا اس درجہ رنج ہوا کہ وہ زار و قطار روتے اور آہ و بکا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس دن کا نام ہی یوم الغیب (روزِ گریہ) پڑ گیا حضرت مغیرہ بن شعبہؓ ایک جلیل القدر صحابی تھے وہ ام المومنین کی اس دعوت پر شریک نہیں ہوئے اور انھوں نے الگ تھلگ رہنے کو ہی خیر سمجھا۔ ام المومنین حضرت حفصہؓ حضرت عائشہؓ کے ہمراہ جلنے کا قصد رکھتی تھیں لیکن ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ان کو سمجھایا تو قسم دیکر انھیں بصرہ جانے سے روکا، غرض یہ ہے کہ یہ حضرات اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ابداً سلام میں فتنہ کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، اس کا درد وہ اپنے دل میں محسوس کرتے اور اس پر آشکباری کرتے تھے پھر زبان سے وعظ و نصیحت میں اور ارشاد و تلقین میں بھی انھوں نے کوئی فروگزاشت نہیں کی لیکن مشکل یہ تھی کہ یہ وہ حضرات تھے جو اس وقت سیاسی طاقت نہیں رکھتے تھے مختلف ادارے اور عہدے دوسرے لوگوں کے قبضہ میں تھے اس کا لازمی نتیجہ یہی ہونا تھا کہ ارباب خبر و تقویٰ کی آواز صدی بھر یا ناقضانہ میں طوطی کی آواز ہو کر رہ گئی اور پھر وہ سب کچھ ہوا جو نہ ہونا چاہئے تھا۔

مثل هذا یذب القلب من مکد ان کان فی القلب سلام و ایمان

جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا ہے، یہ واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ امت کا زوال اس وقت شروع ہو گیا تھا لیکن پھر بھی ارشاد نبوی کے مطابق یہ زمانہ خیر القرون تھا، بڑی بات تو یہ تھی کہ اکابر صحابہؓ

موجود تھے جنہوں نے ایک عرصہ تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کا شرف حاصل کیا تھا۔ اس وقت سیاسی اعتبار سے ان کا اثر خواہ کچھ زیادہ نمایاں نہ ہو لیکن وعظ و نصیحت، درس و تبلیغ اور ارشاد و ہدایت کا چشمہ فیض ان بزرگوں کے نفوس قدسیہ کی بدولت برابر جاری تھا اور اس کا اثر یہ تھا کہ انفرادی زندگی میں کسی کو از کتاب نہایت و معصیات کی جرأت نہیں ہو سکتی تھی، کسی گورنر یا حاکم سے کوئی ظالمانہ فعل سر نہ ہوتا بھی تھا تو وہ اس کے لئے قرآن و حدیث سے ہی کوئی سند اعتزاز تلاش کرنے کی کوشش کرتا تھا، حضرات آپس میں کیسے ہی لڑتے ہوں لیکن کفر کے مقابل میں اپنی سبب اختلافات بھول کر ایک ہو جاتے تھے، اس بنا پر اس وقت بھی ان کی ترقی اور فتوحات کا قدم رکھنا نہیں بلکہ وہ برابر آگے بڑھتے رہے اور ملکی فتوحات کے ساتھ ساتھ دینِ قیم کی تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔

بنو امیہ کا عہد

اسلام میں خلافتِ راشدہ کے بعد امیر معاویہؓ کے ہاتھ پر عام بیعت ہوئی تو اس دن سے بنو امیہ کا عہد حکومت شروع ہوا، یہ عہد اپنے دامن میں امتِ مرحومہ کے عروج و زوال کی متعدد داستانیں رکھتا ہے، امیر معاویہؓ اس خاندان کے پہلے خلیفہ تھے، آپ کی خلافتِ اسلام سے سترہ تک یعنی تقریباً بیس سال رہی جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے آپ کی خلافت نہ خلافتِ راشدہ تھی اور نہ آپ خلیفہ راشد تھے، لیکن اس کے باوجود تھوڑا بہت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضِ صحبت اٹھائے ہوئے تھے، صحابی تھے اور کاتبِ وحی بھی رہ چکے تھے اس لئے متعدد غلطیوں کے باوجود آپ کا دل خشتِ ربانی اور اسلام کی ترقی و عروج کی حقیقی حرپ سے خالی نہ تھا، چنانچہ طبری میں ہے کہ ایک مرتبہ شام کے کسی مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، سامنے سے آپ کے جاہ و حشم کا سامان گھوڑے، کینر نکلیں اور گاڑیاں گذریں تو آپ انھیں دیکھ کر شرمسار ہو گئے اور ابنِ سعدؒ سے فرمانے لگے جو اس وقت آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے ”اللہ تعالیٰ ابو بکرؓ پر رحم فرمائے نہ انھوں نے دنیا کو چاہا اور نہ دنیائے ان کا ارادہ کیا، عمرؓ کو دینے تو بہت چاہا مگر خود انھوں نے اس کا کبھی ارادہ نہیں فرمایا، رہے عثمانؓ تو ان کو دنیا سے کچھ ملا اور دنیائے ان سے بھی کچھ حاصل کیا۔ ان کے بعد ہم تو دنیا

میں لت پٹ ہی ہو گئے، ۱۷

اس ذاتی خوبی کے علاوہ یہی ایک حقیقت ہے کہ آپ نے اس زمانہ کے نازک اور پیچیدہ حالات میں مسلمانوں کی سیاسی طاقت کو مضبوط اور محفوظ بنانے میں جس سیاسی تدبیر، دوراندیشی اور موقع شناسی کا ثبوت دیا ہے وہ آپ کے فضائل میں سرفہرست بننے کے لائق ہے۔

شمالی افریقہ کا بڑا حصہ خلافت راشدہ کے زمانہ میں ہی فتح ہو چکا تھا، امیر معاویہؓ نے اس میں بہت کچھ اضافہ کیا، یہاں کے ہیریوں نے سرکش ہو کر ایک ہنگامہ برپا کر رکھا تھا، امیر معاویہؓ نے اس بغاوت کا قلع قمع کر کے یہاں مسلمانوں کی حفاظت کا انتظام کر دیا، شام اور مصر بحرِ روم کی وجہ سے رومیوں کے حملہ سے مامون نہیں تھے، امیر بادشاہ نے اس ملک کی سرحدوں پر چھاؤنیاں قائم کیں اور اپنے بحری بیڑہ کے ذریعہ رومیوں کو بحرِ روم میں شکست فاش دیکر اور بعض اہم جزیروں قبرص اور رودس اور اردوڈرے قبضہ کرنے کے بعد یہاں اپنی چھاؤنیاں قائم کیں اور قلعے تعمیر کرائے، جس سے مصر اور شام کے علاقے دشمن کے حملوں سے بڑی حد تک محفوظ ہو گئے، جزیرہ کریم اور سلی پر بھی حملہ کیا گیا مگر اس وقت تک فتح حاصل نہ ہو سکی پھر خود اندرون ملک میں جو سیاسی پارٹیاں تھیں اور جو اپنی انقلابی کوششوں کے ذریعہ اسلامی مرکزیت کو تباہ و برباد کرنا چاہتی تھیں ان کا استیصال کیا۔ ان فتوحات کے علاوہ بہت سے تعمیری کام بھی آپ نے ایسے کئے جن کی اس وقت شدید ضرورت تھی۔

اس میں شبہ نہیں کہ حضرت معاویہؓ کے عہدِ حکومت میں جبر و تشدد کی مثالیں بھی کچھ کم نہیں ہیں، لیکن ان کا یہ تشدد اس جراح کے تشدد کے مماثل ہے جو کسی عضو فاسد کو علی جراحی کے ذریعہ کاٹنا چھٹانا ہے تو اس سے دوسرے اعضاء اُس عضو پریدہ کے متعدی مرض سے محفوظ ہو جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی علی جراحی کے باعث تکلیف و اذیت اعضاءِ فاسدہ و صالحہ سب کو ہی محسوس ہوتی ہے جو شخص اس

دور کے حالات پر انصاف کی نگاہ سے غور کرے گا اس کو لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ ان حالات پر قابو پانے کیلئے ایسے ہی جبر و تشدد کی ضرورت تھی جو حضرت امیر معاویہؓ نے اختیار کیا، اس وقت اسلام کی خدمت کا سب سے بڑا اقتضایہ تھا کہ جس طرح بھی ہوتا اسلام کی سیاسی طاقت کو سنبھال لیا جاتا اور اس کو اندرونی اور بیرونی خطروں سے محفوظ و مامون کر دیا جاتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویہؓ کے سامنے یہی چیز تھی، چنانچہ انھوں نے بہت سی ناگوار باتیں بھی برداشت کیں مگر اس مقصد کی تکمیل میں کوئی کوتاہی نہ ہونے دی، اس کا اثر یہ ہوا کہ اسلام جس رفتار سے پھیل رہا تھا اور جس طرح اس کی فتوحات کا دامن وسیع ہوتا جا رہا تھا، اس میں کمی کیا زیادتی ہی ہوتی رہی۔ اور سطحی نظر سے یہ محسوس نہیں ہو سکتا کہ اس وقت اسلام روبہ انحطاط تھا یا اس کی ترقی میں جمود پیدا ہو گیا تھا۔ حافظ ابن تیمیہؒ منہاج السنہ جلد دوم میں فرماتے ہیں۔

”خلافت جب بہت زیادہ ضعیف ہو گئی تو وہ ملوکیت کی شکل میں منتقل ہو گئی، حضرت معاویہؓ نے اس کو رحمت اور حلم سے قائم رکھا، اسلام میں کوئی بادشاہ حضرت معاویہؓ سے بہتر نہیں پیدا ہوا، وہ بے شبہ تمام ملوک اسلام میں سب سے اچھے تھے اور ان کی سیرت بعد میں آنے والے سلاطین کی سیرت سے کہیں زیادہ پسندیدہ تھی۔“

ملوکیت کے اثرات | تاہم خالص اسلامی نقطہ نظر سے اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ امیر معاویہؓ کے طرز عمل سے جس طریق حکومت کی تشکیل ہوئی اس سے اسلام کے اجتماعی نظام کی روح کو شدید صدمہ پہنچا۔ حکومت بجائے جمہوری کے شخصی ہو گئی اور اسلام کے جو مصلح عامہ اس کے صلح ترین نظام سے وابستہ تھے، اب ان کا تعلق بادشاہ کی تنہا ذات اور اس کی شخصیت سے ہو گیا۔ حضرت معاویہؓ چونکہ ذاتی طور پر فضائل مآب تھے اس لئے بطریق حکومت کا یہ تغیر اول اول لوگوں کو محسوس نہیں ہوا، لیکن جو ارباب نظر تھے وہ اس چیز کا کامل احساس رکھتے تھے، زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے اور کہنا بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ اس کے یہ معنی تھے کہ امت کو بھر ایک اور فتنہ میں مبتلا کر دیا جائے لیکن دل میں وہ اس کا درد رکھتے تھے اور موقع ہوتا

تو کبھی کسی نہ کسی طرح اس کا اظہار بھی کر گزرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ فاتح قادسیہ سعد بن ابی وقاصؓ امیر معاویہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انھوں نے ان کو اس طرح سلام کیا جس طرح عجمی بادشاہوں کو کیا جاتے امیر معاویہؓ یہ دیکھ کر ہنسے اور بولے "اگر تم مجھ کو امیر المؤمنین کہیتے تو تمہارا کیا بگڑ جاتا" فاتح قادسیہ نے جواب دیا "جس طریق سے آپ نے خلافت حاصل کی ہے اگر مجھ کو ملتی تو میں ہرگز اس کو قبول نہ کرتا۔"

بنو امیہ کا سب سے بڑا مخالف خاندان بنو ہاشم تھا۔ لیکن امیر معاویہؓ نے ذاتی طور پر حلیم و بردبار ہونے کے باعث سریر خلافت پر متمکن ہو جانے کے بعد اس خاندان کے ساتھ بھی جبر و تشدد کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ عطیات اور وظائف کے ذریعہ ان کی دلجوئی ہی کرتے رہے تاہم طرز حکومت میں ملوکیت کی شان نمایاں تھی اور اس بنا پر انداز فکر اور طرز خیال میں جو تبدیلی پیدا ہو گئی تھی اس کا اندازہ اس ایک معمولی واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ گورنر کوفہ زیادؓ عرب کی ایک فاحشہ عورت جس کا نام سمیۃؓ تھا اس کے بطن سے پیدا ہوا تھا اور عرب کے رواج کے مطابق زیاد بن ابیہ کہلاتا تھا، یہ کنیت اس کے دامن شہرت پر ایک ایسا بدمعاش تھا، کہ "پائے طاؤس پئے خامہ مانی مانگے"، والا مضمون تھا۔ امیر معاویہؓ نے زیاد کی قابلیتوں سے جو فائدہ اٹھانا چاہتے تھے زیاد کی یہ بڑائی اس راہ میں سب گراں کا کام کرتی تھی اس لئے انھوں نے حکم نبویؐ الولد للفعلش و للعلیٰ الحجر" بچہ کا نسب جائز نکاح سے ثابت ہو تو ماں ہے اور زانی کے لئے تو سنگساری ہے" کا خیال نہ کرتے ہوئے اعلان عام کر دیا کہ آئندہ سے زیاد کو بجائے ابن ابیہ کہنے کے ابن ابی سفیان کہہ کر پکارا جائے۔ فتوح البلدان بلاذریؒ میں ہے کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ نے زیاد کو خط لکھا اور اس میں انھوں نے امیر معاویہؓ کے حکم کے مطابق زیاد بن ابی سفیان لکھا تو اس سے زیاد کو اتنی خوشی ہوئی کہ وہ لوگوں کو ام المؤمنین کا یہ خط دکھاتا پھرتا تھا اور اسے خوشی کے پھولانہ سماتا تھا۔"

یہ بیکے لئے بیعت لینا | یہ واقعہ اپنی حیثیت میں معمولی سا واقعہ ہے لیکن اس سے اس بات پر روشنی پڑتی ہے کہ اسلام کے اجتماعی نظام کو اس کی اصل شکل و صورت سے منتقل کر کے کسی دوسری اور غیر واقعی شکل سے

تشکل کر دینے کے باعث تدریجی طور پر ذہنیت میں اور طرز فکر و خیال میں کیسی کچھ تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ رفتہ رفتہ کس طرح بنیادوں کو ہی متزلزل کر دینے کا باعث بن سکتی ہیں، چنانچہ اس طرز حکومت کا سب سے زیادہ المناک نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان ہمیشہ کے لئے خلافت کے تصور سے ہی محروم ہو گئے۔ جمہور کا حق انتخاب ارباب حل و عقد کی اس باب میں مشاورت اور اس خدمت جلیلہ کے لئے امت کے کسی صالح اور موزوں ترین فرد کی تلاش و جستجو یہ سب باتیں ایسی خواب و خیال ہو گئیں کہ آج تک اسلام کی چشم تما پھر اسی نظارہ روح پرور کی باندید کے انتظار میں زگس کی طرح ولہے، مگر وہ منظور ٹ کر نہیں آتا، اور سالوں بلکہ قرون کے ایسے تاریک پردے درمیان میں حائل ہو گئے ہیں کہ نگاہ اشتیاق رہ رہ کے ماضی کے ان نقوش جمال و عظمت کی طرف اٹھتی ہے مگر دیکھ نہیں سکتی۔ امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کے لئے بیعت خلافت لیکر اس طرز حکومت کو ایسا استوار کر دیا کہ آج تک اس کی بنیادیں قائم ہیں۔ اس وقت صحابہ میں اور ان کے علاوہ تابعین میں بعض ایسے افراد موجود تھے کہ اگر حضرت معاویہؓ ان میں سے حضرت عمرؓ کی طرح چند حضرات کا یا حضرت ابوبکرؓ کی طرح کسی ایک شخص کا انتخاب فرما کر یہ طور و وصیت ان کے حق میں خلافت کی سفارش کر جاتے تو بے شبہ وہ فساد پیدا نہ ہوتا جو یزید کو خلیفہ بنانے سے پیدا ہوا۔ اور جس کے باعث بادشاہت محض ایک خاندانی ورثہ ہو کر رہ گئی، خلیفہ کے لفظ میں دینی اقتدار کا مفہوم بھی شامل تھا اس لئے بنو امیہ نے اس لقب کو ترک نہیں کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خلافت تو اب ختم ہو چکی تھی اور یہ جو کچھ بھی تھا ایک فریب اصطلاح سے زیادہ اور کوئی وقعت نہیں رکھتا تھا۔

بنو امیہ کے | امیر معاویہ نے جس طرح حکومت بحبرِ حال کی تھی اسی طرح یزید کی بیعت خلافت بھی بحبرِ عہد پر تبصرہ لی گئی، جو حضرات دل سے اس کو پسند نہیں کرتے تھے ان کو بھی بیعت کے لئے ہاتھ بٹھا دینا ہی پڑا، ملوکیت یا شخصی حکومت کا سب سے زیادہ برا اثر یہ ہوتا ہے کہ عوام میں حریت فکر اور آزادی بیان کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور قہر و غلبہ اور استبداد و تشدد کی فراوانی ہو جاتی ہے، بنو امیہ میں ملوکیت کے

یہ تمام جڑیں پائے جاتے تھے، امیر معاویہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کے عہد حکومت میں ہی جو کچھ ہوا دنیا اس سے بے خبر نہیں ہے بلکہ گو شر رسول اللہ نے اپنی قربانی سے اس اسنبہ کو ختم کرنا چاہا لیکن ختم نہیں ہوا، عبداللہ بن زبیر ایسے مقدس صحابی نے اپنے خون سے قبار اسلام کے ان دہیوں کو دھونا چاہا مگر نہ دھل سکے۔ اب سلطنت کا استحقاق صرف اس شخص کے لئے رہ گیا جو بچہ اپنے لئے حکومت کا تخت حاصل کر سکے، خواہ وہ اعمال و افعال کے لحاظ سے کیسا ہی نااہل اور حکومت کے لئے ناموزوں ہو، یزید سے لیکر آخری اموی خلیفہ مروان تک بجز وہ ایک کے سب اموی خلفاء میں یہ بات مشترک طور پر پائی جاتی ہے کہ وہ خلافِ طبع بات پر بیجا تشدد اور ناروا جبر سے کام لیتے تھے، ہشام بن عبدالملک نسبتاً بہتر تھا اور اس سے پہلے خلفاء بنی امیہ کے زمانوں میں منبروں پر علی الاعلان حضرت علیؑ پر جو سب و شتم کیا جاتا تھا اسے بند بھی کر دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود عصبیت کا یہ حال تھا کہ خاندانِ علیؑ میں سے کسی ایک کی تعریف نہیں سن سکتا تھا، چنانچہ ایک مرتبہ امام زین العابدینؑ (امام حسینؑ کے صاحبزادہ) طوافِ کعبہ کر رہے تھے، جب وہ حجرِ اسود کو بوسہ دینے کے لئے آگے بڑھے تو فرطِ ادب و احترام سے لوگوں کا ہجوم چھٹ گیا، لیکن جب ہشام بن عبدالملک بوسہ کے لئے آگے بڑھا تو مجمع میں سے ایک شخص نے بھی اس کے لئے راستہ نہیں چھوڑا۔ یہ دیکھ کر ایک شامی نے امام زین العابدینؑ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا من ہذا یہ کون ہیں۔ ہشام امام سے اچھی طرح واقف تھا مگر اس وقت ازراہِ تجاہل عارفانہ بولا "میں نہیں جانتا" عربی کا مشہور شاعر فرزدق اس وقت موجود تھا۔ ہشام کی زبان سے امام عالی مقام کی شان میں یہ گستاخی برداشت نہ کر سکا اور اس نے برجستہ ایک قصیدہ پڑھا۔ یہ قصیدہ جو حکم و بیش عربی ادب و تاریخ کی تمام کتابوں میں مذکور ہے، خلوص و محبتِ اہل بیت کے ایسے پاکیزہ جذبات سے پُر ہے کہ اربابِ ذوق اس کو پڑھتے ہیں اور وجد کو کہتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ

اس قصیدہ کا پہلا شعر ہے۔

هذا اسلیل حسین و ابن فاطمة بنت الرسول من انجابت به الظلم
 (باقی منہ پر ملاحظہ ہو)

فرزوق نے اس قصیدہ میں بنو امیہ پر کوئی طنز نہیں کیا اور نہ انھیں کچھ برا بھلا کہا تھا بلکہ شاعر نے لطافتوں کے پیرایہ میں صرف اس قلبی عقیدت و ارادت کا اظہار کیا تھا جو بحیثیت مسلمان ہونے کے ہر ایک کو اس خاندان والا گھر کے ساتھ ہونی چاہئے پھر بھی ہشام اس کو برداشت نہ کر سکا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے اس جرم کی پاداش میں فرزوق کو قید کر دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ بیت المال خلافت سے فرزوق کو جو وظیفہ ملتا تھا اسے بند کر دیا تھا۔ ۱۷

(بقیہ صفحہ ۴۹) ترجمہ :- یہ (امام ابن العابدین) حسینؑ کے فرزند ولید ہیں اور فاطمہؑ کے نوبت جگر۔ کون فاطمہؑ؟ جو رسول اللہؐ کی دختر تھیں جن کے ذریعہ تاریکیاں جھٹ گئیں۔

قصیدہ بہت طویل ہے لیکن اس کے بعض جیدہ جیدہ اشعار آپ بھی سن لیں تو فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته
والبيت يعرّفه والحل والحرم
اذا رأته قرّيش قال فائدهم
الى مكارم هذا ينتهى الكرم
هذا النقي النقي الطاهر العلم
ركن الحطيم اذا جاء يستلم
بين نور الصفي من نور غرّيت
مستقى من رسول الله تبعته
هو ابن فاطمة ان كنت جاهله
وليس قولك من هذا البضائر
من معشر حبه دين وبغضه
ان عد اهل النقي كانوا امتهم
لا يقبض العذم بسطامنكم
من يعرف الله يعرف اوليته ذا
ما قال لا قطا الا في تشهد
طابت عناصركم والخيم والشيم
بحق انبياء الله قد ختموا
العرب تعرف من انكرت والحجم
كفر وقرّبهم مني ومعتصم
او قيل من خيل اهل الانبياء
سيان ذلك ان اثروا وان عدوا
والدين من بيت هذا ناله الامم
لولا التشهد كانت لاوه نعم

(باقی صفحہ ۵۱)

ترجمہ :- (۱) یہ تو وہ ہیں جن کے قدموں کی آہٹ کو بطحا کی زمین بھی پہچانتی اور بیت اللہ اور حرم وغیرہ حرم سب

یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک طرف خلفاء بنی امیہ خاندان نبوت کے ساتھ تعصب و عناد کا یہ معاملہ کرتے ہیں اور دوسری جانب ان کی فرزندلی اور وسیع المشرقی کا یہ عالم ہے کہ اخطل جیسے عیسوی شعرا بے تکلف ان کے دربار میں آتے جاتے ہیں خلفاء کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں اور بعض غیر اسلامی حرکتیں جو ان شعرا سے سرزد ہوتی ہیں ان کو بھی انگیز کر لیا جاتا ہے۔ اس سے یہ صاف خیال ہوتا ہے کہ امیر معاویہ کی وفات کے بعد سے ہی ملوکیت کے تباہ کن اثرات ظاہر ہونے لگے تھے یعنی خلفاء کا اصل مقصد اپنے اور اپنے

(بقیہ صفحہ ۵۲) اس سے آشنا ہیں۔

(۲) اہل قریش انھیں دیکھتے ہیں تو ان کا کہنے والا پکارا ٹھٹھا ہے "انھیں کے مکارم اخلاق پر تو کرم کی انتہا ہو گئی ہے۔"
(۳) یہ اللہ کے بندوں میں جو سب سے بہتر بندہ تھا اس کے نورِ نظر میں یہ پاک و صاف، متقی پر سبز چادر کا اور سردار ہیں۔
(۴) یہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے رکنِ حطیم کا بوسہ دینے کے لئے اپنے ہاتھ دراز کرتے ہیں تو چونکہ رکنِ حطیم بھی ان کی تہبیلی کو پہچانتا ہے اس لئے وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑنے لگتا ہے۔

(۵) ان کی پیشانی کا نورِ چاشت کے وقت کے خورشید درخشاں کی طرح چمکتا ہے جس کے چمکنے سے تاریک غبار بیٹ جاتا ہے۔
(۶) ان کا ناپہنچہ رسول اللہ کے مایہ خیمہ و تیار ہوا پس پہنا پلان کے عناصر و جوہر پاک و صاف ہیں اور ان کے خصائل و شمائل بھی۔
(۷) یہ فاطمہ کے لال ہیں اگر تو ان کو نہیں جانتا تو نہ جانے۔ انھیں کے نانا پر تو اللہ کے پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔
(۸) تیرا پہنچنا کہ یہ کون ہیں؟ انھیں کیا نقصان پہنچا سکتا ہے جسے تو نہیں جانتا تمام عرب اور عجم اُسے پہچانتا ہے۔
(۹) یہ اس خاندان والا شان میں سے ہیں جس کی محبت عین دین ہے اور جس سے بغض رکھنا کفر ہے اور جس کا قرب نجات اور پناہ کا مستقر ہے۔

(۱۰) اگر اہلِ تقویٰ کا شمار کیا جائے تو یہ حضرات ان سب کے امام قرار پائیں گے یا اگر پوچھا جائے کہ تمام اہلِ زمین میں سے بہتر کون ہیں؟ تو جواب ملیگا "یہی۔"

(۱۱) تنگدستی بھی ان کے ہاتھوں کی فراخی اور کشادگی کے لئے مانع نہیں ہوتی، ان کیلئے دونوں حالتیں برابر ہیں، خواہ یہ صاحبِ غروت ہوں یا نہ ہوں۔

(۱۲) جو شخص اللہ کو جانتا ہے وہ ان کی (امامِ زمینِ العابدین) اولیت و فضیلت کو بھی پہچانتا ہے (کیونکہ) قوموں نے دینِ حق کی دولت انھیں کے کا شائہِ قدس سے تو پائی ہے۔

(۱۳) انھوں نے (فرطِ جود و سخا) سوائے تشہد کے کبھی لا نہیں کہا۔ اگر تشہد کا معاملہ ہوتا تو ان کا لاجبی نعم (ہاں) ہوتا۔

خاندان کی وجاہت و برتری کو قائم رکھنا تھا اور ذاتی مفاد کو قومی و جماعتی مفاد پر مقدم رکھا جاتا تھا۔

عمال کا ظلم | خلفاء میں فہر و استبداد اور غرض پرستی کا غلبہ ہوتا ہے تو اعمال اور حکومت کے مختلف صیغوں اور

اداروں کے ذمہ دار افراد میں بھی طرح طرح کی بے عنوانیاں پیدا ہو جاتی ہیں چنانچہ بنو امیہ کے عامل نے بھی اسلامی روح کو کھیر فراموش کر کے ناجائز کارروائیوں اور انتہا درجہ کے ظلم و ستم پر کمر باندھ رکھی تھی، زیاد

اور اس کے بیٹے عبید اللہ نے مدینہ اور عراق میں جو کچھ کیا اس کو سکر بھی بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ حجاج

نے سعودی کی روایت کے مطابق سوا لاکھ کے قریب بے گناہوں کی لاشوں کو خاک و خون میں تڑپایا

مگر اس کے باوجود عبدالملک بن مروان ایسا بیدار و غزموںی خلیفہ بھی حجاج کے ساتھ اغراض و مسامحت کا معاملہ کرتا اور اسے اپنی خلافت کے استحکام کا ایک بڑا ذریعہ سمجھتا رہا۔

بنو امیہ کا تعصب | بنو امیہ کی حکومت کا ایک بڑا طغیان اتیانہ ہے کہ ان لوگوں میں قبائلی عصبیت کے علاوہ

عربیت اور عجمیت کا تعصب بھی پایا جاتا تھا۔ عجم کے جو لوگ مسلمان ہو چکے عربوں کے ساتھ رہنے پہنے لگے

تھے بنو امیہ کی نگاہوں میں حقیر سمجھے جلتے تھے اور ان پر بعض اوقات ناروا مظالم کئے جاتے تھے، حجاج کے

متعلق مشہور روایت ہے کہ اس نے موالی (نومسلم عجمیوں) کی ایک کشیدہ جماعت کو جلاوطن کر کے اطراف و اکناف

کے دیہاتوں میں محض اس لئے منتشر کر دیا تھا کہ یہ لوگ عربوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کے باعث فصیح و بلیغ

عربی بولنے پر قادر نہ ہو سکیں۔ اس بجا اور غیر اسلامی تشدد کا نتیجہ یہ ہوا کہ عجمیوں نے حکومت کے خلاف

ریشہ دوانیاں شروع کر دیں اور یہیں سے ایک عظیم الشان تحریک شیعیت کا آغاز ہوا، جس نے آگے چلکر

بعض اچھے اچھے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

بیت المال کی | خلفاء راشدین کے زمانہ میں بیت المال پوری قوم کی ایک امانت تھی اس کے ایک ایک

پیشہ کو احتیاط سے خرچ کیا جاتا تھا۔ خلفاء اس میں سے اپنی اور اپنے بچوں کی ضرورتوں کے

لئے کچھ لیتے بھی تھے تو صرف اتنا ہی جس سے معمولی طریقہ پر گذر بسر ہو سکے، لیکن اس کے برعکس خلفاء بنو امیہ

مسلمانوں کی اس امانت کو اپنی ذاتی اور شخصی ملکیت سمجھتے تھے، اسے جس طرح چاہتے خرچ کرتے تھے، خود شاہانِ عجم کی سی شان و شوکت کے ساتھ زندگی بسر کرتے اور اس کے لئے جتنے اخراجات کی ضرورت ہوتی انھیں بیت المال سے ہی پورا کرتے تھے، اپنے مسرفانہ اخراجات کے علاوہ عمال کو بھی بیش قرار تھا وہیں بجائی تھیں اور وہ بھی خلفاء کی طرح پُر شکوہ اندازِ معاشرت رکھتے تھے، اس کے علاوہ جو لوگ بنو امیہ کا پر و پگندہ کرتے تھے، یا جن سے حکومت کو کسی قسم کی قوت ہم پہنچنے کا احتمال تھا ان پر قوم کی امانت بے دریغ خرچ ہوتی تھی اور ان کے برخلاف جو لوگ حریتِ فکر و رائے کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، باوجود استحقاق کے ان کے مقررہ وظائف بند کر دیئے جاتے تھے، چنانچہ زید نے اہل حرین کے وظائف بند کر دیئے تھے، انصاف کی مقررہ تنخواہیں محض اس بنا پر کئی بار روک دی گئیں کہ وہ اہل بیت کی حمایت کرتے ہیں۔

ان فضول خرچیوں اور بے اعتدالیوں کے باعث بیت المال پر ناجائز مصارف کا بار پڑتا تھا تو اس کو پورا کرنے کے لئے خلفاء خود اور ان کے عمال ٹیکسوں اور جزیہ و خراج کے وصول کرنے میں ناروا تشدد سے کام لیتے تھے اور اس میں جائز و ناجائز کا فرق و امتیاز بھی مرعی نہیں رکھتے تھے۔ اس سلسلہ میں اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ بعض صوبوں میں ان لوگوں سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا جو فتی سے مسلمان ہو گئے تھے، عمال کے اس جبر و تشدد کا جس کی بنیاد ہو جس نہ پر قائم تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ افریقہ اور خراسان کے عام نومسلموں میں اسلام کی طرف سے بددلی پیدا ہو گئی۔

افراق و تشتت | جس نظامِ حکومت کی بنیاد ذاتی منفعت طلبی پر ہو اس سے مشکل یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ کسی معاملہ میں بھی جماعتی وحدت کو برقرار رکھنے کے لئے اپنے کسی فائدہ کو قربان کر سکتا ہے، بنو امیہ سیاست اور طرزِ جہاں بانی میں مشہور ہیں کیا اچھا ہوتا اگر ان کی یہ سیاسی قابلیتیں اسلامی طرزِ حکمرانی کو بحال کرنے میں صرف ہوتیں مگر یہاں معاملہ برعکس نظر آتا ہے، وہ بہرِ نفع اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ حکومت ان کے خاندان سے منتقل ہو کر کسی اور خاندان میں منتقل ہو جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ان کو اس بات

میں بھی دریغ نہیں ہوتا تھا کہ عرب کے مختلف قبائل میں عہدِ جاہلیت کے مٹے ہوئے تعصبات کو ابھار کر ایک قبیلہ کو دوسرے قبیلہ کے خلاف لڑائیں اور اس طرح مسلمانوں میں وحدتِ اجتماعی باقی نہ رہنے دیں۔ چنانچہ عرب میں جو مرضی اور بُنی قبائل آیا تو تھے ان میں شروع سے رقابتِ جلی آ رہی تھی۔ اسلام نے ان کو ایک ہی رشتہ تو حید میں منسلک کر کے بھائی بھائی کر دیا تھا مگر اب بنو امیہ نے اپنے مفاد کی تکمیل کے لئے ان خاکِ نیا لہ میں دبی ہوئی جنگاریوں کو بھرپنے دامنِ افساد سے ہوا دیکر مشتعل کر دیا اور اس کا نتیجہ افسوسناک کشت و خوزیری کی شکل میں ظاہر ہوا جس میں بعض کبار تابعین بھی کام آ گئے۔

ان واقعات و حالات سے یہ امر محتاجِ نظر نہیں رہتا کہ بنو امیہ کی حکومت شخصی اور استبدادی حکومت تھی اور اس میں اس روح کا فقدان تھا جو اسلام کے نظامِ اجتماعی کی بنیاد و اساس ہے، تاہم نا انصافی ہوگی اگر اس عہد کے تاریک پہلو کے ساتھ اس کے بعض روشن پہلوؤں پر بھی روشنی نہ ڈالی جائے۔

عجب بے جملہ کیفیتی ہنرش نیز بگو

صحتِ عقائد | بنو امیہ کے عہدِ حکومت کا ایک روشن کارنامہ یہ ہے کہ اس خاندان کے افراد ذاتی طور پر خواہ کیے ہی رہے ہوں لیکن جہاں تک عقائد کا تعلق ہے تمام خلفاء صحیح العقیدہ تھے اور اس بنیاد انھوں نے فہرِ باطلہ کے قلع قمع کرنے میں جس غیر معمولی بہادری اور خرم و دوراندیشی کا ثبوت دیا ہے وہ بے شبہ سچی تحمیں ہے۔

عبدالملک بن مروان | اس سلسلہ میں عبدالملک بن مروان کا نام سرفہرست ہونا چاہیے، عبدالملک ۶۸۵ء سے ۷۰۵ء تک حکمراں رہا۔ اس کے بست و یک سالہ دورِ حکومت کی تاریخِ فتنوں اور شورشوں سے پُر ہے۔

خارج کا استیصال | نہروان میں شکست کھانے کے بعد خوارج نے پھر فلسطین اور عراق میں اپنی تنظیم شروع کر دی تھی اور اس زور سے اپنے عقائدِ باطلہ کی تبلیغ شروع کی تھی کہ بعض اچھے اچھے راسخ العقیدہ مسلمان بھی ان کے ہمدرد بن چلے تھے اس بنا پر یہ فرقہ ضالہ اسلام کے لئے ایک نہایت خطرناک صورت اختیار کر چکا تھا، عبدالملک بن مروان نہایت استقلال و بہادری کے ساتھ ایک عرصہ تک ان کا مقابلہ کرتا رہا، اور

آخر کار ان کا سارا زور ختم کر کے دم لیا۔

فتنہ مختار | اس کے علاوہ مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کا فتنہ بھی خوارج کے شر سے کسی طرح کم ہلاکت انگیز نہ تھا اس نے مختلف پارٹیوں کے آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا کر بنو امیہ کی حکومت کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینک دینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ مختار خود نہایت بہبودہ عقائد کا انسان تھا اگر اس وقت اس کو عرب میں سیاسی اقتدار قائم کرنے کا موقع مل جاتا تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آج امتِ مرحومہ کی اکثریت مگرہی کے کس دھڑے عظیم پس مبتلا ہوتی تو ابین | پھر تو ابین کا گروہ کہنے کو تائب تھا لیکن ان کا حال بالکل اس شعر کا مصداق تھا ہے

تغافل سے جو باز آیا جفا کی تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی

یہ ظاہر ہے کہ جن بزدلوں نے امام حسینؑ کو کوفہ بلا کر خونِ شہادت سے غسل کرنے کے لئے یکہ تنہا چھوڑ دیا ہو اب اگر وہ بنو امیہ کی حکومت کا تختہ الٹ کر اور اس طرح امام شہید کے قاتلوں سے انتقام لیکر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر بھی دیتے تو عرب کی مختلف سیاسی اور طاقتور جماعتوں پر کس طرح اپنا اثر و نفوذ قائم رکھ سکتے تھے، یہ گروہ اپنے آپ کو تو ابین (توبہ کرنے والے) کہہ کر امام حسینؑ کے ساتھ اپنی بے وفائی کا تدارک کرنا چاہتا تھا لیکن امام عالی مقام کی روح پر فتوح ان سے خطاب کر کے کہہ ہی سکتی ہے

کی مرے قتل کے بعد اس نے جفا تو یہ ہائے اس زود پشیمیاں کا پشیمیاں ہونا

اب اس کے سوا اور کیا چارہ کار تھا کہ مشتے بعد از جنگ کو خود انھیں کے کلمہ پر مار دیا جاتا۔

عراقیوں کی شورش | عراقی طبقہ نہایت شورش پسند واقع ہوئے تھے جب ان کو اپنی کوششیں ناکام ہوتی نظر آئیں تو انھوں نے عبدالرحمن بن اشعث کو اپنا آلہ کار بنا کر ایک ہنگامہ معشر خیز بنا کر دیا لیکن عبدالملک نے ان کے بھی کس بل بھال دیئے اور حجاج کی قیادت میں ایک لشکر جبار بھیجا کہ ان کی بغاوت کا خاتمہ کر کے رکھ دیا۔

ان اندرونی شورشوں اور فتنوں کے فرو کرنے کے علاوہ عبدالملک نے شمالی افریقہ کے بربر پول و جزیرہ صقلیہ اور قرقطاجنہ کے رومیوں کو ان کی سرکشی کی ایسی سخت سزا دی کہ ان علاقوں پر مسلمانوں کا دوبارہ

محفوظ قبضہ ہو گیا۔ غرض یہ ہے کہ عبدالملک بن مروان نے اس پُر آشوب دور میں صحیح العقیدہ مسلمانوں کی سیاسی مرکزیت کو قائم کرنے کی راہ میں جس غیر معمولی حزم و عزم اور جرأت و ہمت کا ثبوت دیا اس پر وہ بے شبہ لائق تحسین و آفرین ہے۔ عبدالملک کو تاریخ میں اموی حکومت کا مجدد یا موسس ثانی کہا جاتا ہے لیکن حق یہ ہے کہ عبدالملک کا احسان صرف اموی حکومت پر نہیں بلکہ اسلام کی شانِ مرکزیت کا بقا اور فریقِ باطلہ کے مقابلہ میں صحیح العقیدہ مسلمانوں کی فتح بھی بڑی حد تک اس کی مرہونِ کرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعضوں نے عبدالملک بن مروان کو امیر معاویہ کا ہم پایہ قرار دیا ہے اور کوئی شبہ نہیں کہ جہاں تک سیاسی سمجھ بوجھ اور شجاعت و دلیری کا تعلق ہے وہ اس کا بجا طور پر مستحق ہے۔

موسویؑ نے ایک واقعہ لکھا ہے جس سے عبدالملک کی اس خصوصیت پر روشنی پڑتی ہے، موصوف کا بیان ہے ”ستہ میں عبدالملک کو فہ میں غنارے جنگ کرنے شامی افواج کو اپنی کمان میں لئے ہوئے چلا جا رہا تھا کہ راستہ میں ایک شب اس کو عبید اللہ بن زیاد کے قتل ہو جانے اور اس کے لشکر کی شکست خوردگی کی خبر ملی، ساتھ ہی اُسے اطلاع ملی کہ جو فوج عبداللہ بن زبیر سے جنگ کرنے مدینہ گئی تھی اس کا کمانڈر ماراجا چکلے ہے۔ اس خبر کے بعد ہی فوراً اسے معلوم ہوا کہ عبداللہ بن زبیر کا لشکر فلسطین کی سرزمین میں داخل ہو چکا ہے اور ان کے بھائی مصعب بن زبیر بھی ان سے جلتے ہیں، اس کے ساتھ ہی اطلاع پہنچی کہ شہنشاہِ روم شام کے ارادہ سے روانہ ہو چکا ہے اور اب مصعبہ کے مقام پر اپنی فوج گراں لئے پڑا ہے۔ اس اطلاع کے ساتھ ہی ایک غجنے خبر دی کہ دمشق کے شورہ پشتوں نے وہاں ایک ہنگامہ برپا کر دیا ہے اور اہل شہر پر طرح طرح کے ظلم و تم توڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ قیدی بھی قید خانوں کی سلاخیں توڑ کر بھاگ نکلے ہیں اور اعراب کے ایک گروہ نے حصص اور جبلک وغیرہ میں لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو پے پے ایک ہی وقت میں ان پریشان کن خبروں کو سنکر ہوش و حواس کھو بیٹھتا۔ لیکن عبدالملک

کی جرأت و دلیری اور بہت دیہاوری کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ ان اطلاعات کو سن کر ایک لمحہ کے لئے بھی دل گرفتہ نہیں ہوا، رات بھر نہ سوتا اور قہقہے لگاتا رہا۔ اور اس کی ہر ہر اداسے عزم مصمم اور ثباتِ قلب و دماغ کا اظہار ہوتا تھا۔

اس زمانہ کے حالات کا اقتضایہ تھا کہ جس طرح بھی ہوتا فرق باطلہ کا زور توڑا جاتا اور باغیوں کی سرکوبی کر کے انہیں اس کا موقع نہ دیا جاتا کہ وہ اپنے اغراض فاسدہ کی تکمیل کے لئے بعض بھولے بھلے سادہ لوح مسلمانوں کی آئیے کر اسلام میں لامرِ کریت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس طرح اندرونی تحفظات کے مضبوط ہو جانے کے باعث ہمسایہ طاقتوں کو مسلمانوں پر یورش کرنے کا حوصلہ نہ ہو سکے۔ جانتک حالات کے اس اقتضا کا تعلق ہے یہ امر تسلیم کرنا ناگزیر ہے کہ عبدالملک بن مروان نے وقت کی اس ضرورت کو پورا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ایک طرف اس نے اندرونی بغاوتوں اور شور و شعلوں کو بڑی ہمت، جسارت اور تدبیر سے دبا یا اور فدا کیا، اور دوسری جانب رومیوں اور بربروں کی سرکشی کو پلایا میٹ کر کے اسلام کی سیاسی مرکزیت کو اس قدر مضبوط بنا دیا کہ اس کی وسعتوں کا دامن سمٹنے کے بجائے پھیلنے ہی رہا اور اس کو عروجِ حاصل ہوتا رہا۔

عبدالملک بن مروان نے اسلام کی صرف سیاسی خدمات ہی انجام نہیں دیں بلکہ اس نے متعدد تعمیری کام بھی کئے وہ خود بڑا صاحبِ علم و فضل اور باکمال تھا، قرآن مجید کی تعلیم کا خاص اہتمام کیا، جنگِ جملہ اس مقصد کے لئے مکاتب قائم کئے حکومت کی دفتری زبان فارسی اور رومی تھی اُن دفاتر کو عربی زبان میں منتقل کیا جس سے عربی زبان کی اہمیت بہت بڑھ گئی اور اس کو عظیم الشان فروغ حاصل ہوا۔ بعض نئے شہر بھی آباد کرائے گئے اور کئی ایک مسجدیں بھی تعمیر ہوئیں۔

ولید بن عبدالملک | عبدالملک بن مروان کے بعد اس کا بیٹا ولید سر پڑائے خلافت ہوا، یہ اگرچہ باپ کی طرح صاحبِ علم و فضل تو نہیں تھا مگر طرزِ جہان بینی و فرمانروائی میں بہت ممتاز تھا۔ مذہبی زندگی بھی

بہت سوں کے لئے درس عبرت کا موجب تھی، عبدالملک اپنے عہد میں عرب کی اندرونی بناوتوں اور شورشل کا خاتمہ کر ہی چکا تھا۔ ولید نے اس فرصت سے فائدہ اٹھایا اور خوش قسمتی سے اسے محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر اور قتیبہ بن مسلم ایسے بہادر اور دیرپہ سالار بھی مل گئے جنہوں نے اپنے شاندار کارناموں سے اسلامی تاریخ کو چار چاند لگا دیئے، چنانچہ قتیبہ بن مسلم نے خراساں، خوارزم اور چینی ترکستان فتح کیا، محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا اور سخت ترین معرکوں کے بعد اس جہم کو سر کیا۔ موسیٰ بن نصیر نے اندلس کی سرزمین پر پہنچ کر اسلامی حکومت و سلطنت کا پرچم لہرایا۔ اس طرح چین سے اسپین تک کا علاقہ مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا۔ ان فتوحات کے علاوہ ولید کو تعمیری کاموں کی طرف بھی بڑی توجہ تھی، اس نے نہایت عمدہ اور خوبصورت مسجدیں تعمیر کرائیں، فوج کی باقاعدہ تنظیم کی، تبلیغی ادارے قائم کئے اور مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ قرآن مجید کے درس کئے گئے جگہ جگہ مکاتب قائم کئے اور علماء و متعلمین کے وظائف مقرر کر کے ان کو فکرِ معاش سے آزاد کیا اور گدگری کا انداد کے مسلمانوں کو فرمانِ نبویؐ "السؤال ذلّ" یاد دلایا۔

قسطِ ظنیہ پر سلسلے | جس طرح اندلس کی فتح سے اسلامی فتوحات کی تاریخ میں ایک نئے اور شاندار باب کا ناکام حلقہ اضافہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کے سیاسی عروج کی ایک روشن دلیل ہے۔ اسی طرح مشرقی رومن امپائر کے دارالسلطنت قسطنطنیہ کے معرکہ میں مسلمانوں کی ناکامیاں بھی اپنے اندر عبرت و بصیرت کی بہت سی داستانیں رکھتی ہیں۔ اندلس کی فتح کے ساتھ اس ناکامی کا حال پڑھ کر اندازہ ہو گا کہ اس زمانہ میں کس طرح اسلامی فتوحات کی وسعت کے باوجود زوال و انحطاط بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے، گویا جسم بے ظاہر بہت توانا اور فربہ تھا مگر روح اندرونی طور پر ہنحمال پذیر ہو رہی تھی۔ اس لئے کبھی کبھی کسی مادی ناکامی کی شکل و صورت میں اس کا ظہور ہوتا ہی رہتا تھا۔ اس بنا پر یہاں قسطنطنیہ کا محاصرہ اور اس کی ناکامی کا حال کسی قدر تفصیل سے بیان کرنا شاید بے موقع نہ ہو گا۔

قسطنطنیہ مشرقی یورپ کا دروازہ تھا۔ مسلمان اس کی اہمیت اور اس کو فتح کرنے کی ضرورت کو اچھی

طرح محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت عثمانؓ کے عہد میں (۳۵ء مطابق ۶۵۵ء) امیر معاویہؓ ایک فوج لیکر روانہ ہوئے اور ایشیا کو چمک سے ہوتے ہوئے آہلئے باغیوں کے کنارہ تک پہنچ گئے۔ اسی زمانہ میں بسر بن اوطاة نے فونکس (Phoenix) پہاڑ کے سامنے رومی بیڑہ کو شکست فاش دی جس کی کمان شہنشاہ کونستین دوم کر رہا تھا۔ اس بحری جنگ میں ہیں ہزار رومی سپاہی کھیت رہے لیکن مسلمان فوج کے نقصانات بھی کچھ کم نہ تھے۔ ان نقصانات کے باعث مسلمان اس کو فتح نہ کر سکے اور وہ واپس آ گئے۔

اس کے بعد ۳۸ء میں جبکہ امیر معاویہؓ کی خلافت تسلیم کی جا چکی تھی اور دمشق، ہوامیہ کا دارالسلطنت قرار پا چکا تھا، قسطنطنیہ پر خشکی اور سمندر دونوں طرف سے حملہ ہوا۔ بری فوج کی کمان عبدالرحمن بن خالد بن ولید کر رہے تھے اور بحری بیڑہ حسب سابق بسر بن اوطاة کی کمان میں تھا، یہ بیڑہ بحر ماہرہ تک پہنچ چکا تھا لیکن موسم سرما کی شدت کے باعث یہاں کوئی کارروائی نہ کی جاسکی اور مسلمانوں نے سردی کا موسم اناطولیہ میں گزارا۔ اس کے بعد ۳۹ء میں حضرت معاویہؓ نے پھر بڑے ساز و سامان کے ساتھ حملہ کی تیاریاں شروع کیں، شام اور مصر کی بندرگاہوں میں فضیلتہ بن عبید اللہ انصاری کی قیادت میں ایک بڑا بحری بیڑہ متعین کیا جو اناطولیہ کو عبور کرتا ہوا اکلیدون تک فتوحات کرتا چلا گیا۔ دوسرے سال یعنی ۴۰ء میں سفیان بن عوف الازدی کی زیر قیادت پھر ایک بڑی فوج قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لئے بھیجی گئی، یزید بن معاویہؓ بھی اس لشکر میں شامل تھا اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن عمرؓ، عبداللہ بن زبیرؓ اور حضرت ایوب انصاریؓ ایسے جلیل القدر صحابہ کرامؓ بھی اس میں شریک تھے۔ اس بری فوج کے علاوہ بحری بیڑہ جس کی کمان بسر بن اوطاة کر رہا تھا رودبار و انیال کی موجوں کو چیرتا ہوا مشرقی رومن امپائر کے دارالسلطنت سے چند میل کے فاصلہ پر یورپین ساحل تک پہنچ گیا۔ گویا یہ کہنا چاہئے کہ مسلمان اس وقت قسطنطنیہ کی دیوار کے نیچے تھے مشرقی امپائر کے شہنشاہ کو مسلمانوں کی ان عظیم الشان

تیار یوں کا علم پہلے سے ہو چکا تھا اور اس بنا پر اس نے مقابلہ کی تیاریاں بھی بڑے پیمانہ پر کر رکھی تھیں اور ان کے پاس ایک نیا ہتھیار بھی تھا جسے یونانی آگ (Greek Fire) کہتے ہیں اور جو تار پیڈ و کا کام کرتا تھا۔ مسلمان کئی دن تک اپنی بری اور بحری فوجوں کے ساتھ شہر کا محاصرہ کئے ہوئے رہے۔ اور صبح سے شام تک برابر حملے کرتے رہے، حضرت ابوالیوب انصاری اور عبدالعزیز بن زرارہ کبھی اس محاصرہ میں شہید ہوئے لیکن اس مرتبہ بھی قسطنطنیہ فتح نہ ہو سکا اور مسلمانوں کو ناکام لوٹنا پڑا۔ اب انھوں نے قسطنطنیہ سے اسی میل کی مسافت پر اپنے ڈیرے خیمے ڈال دیئے اور کئی سال تک ان کا معمول یہی رہا کہ جاڑوں میں یہاں آجاتے تھے اور گرمیوں کے موسم میں پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر کے اسے فتح کرنے کی سعی کرتے تھے۔ ان مسلسل ناکامیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہازوں کا آدمیوں کا اور دوسرے ساز و سامان جنگ کا شدید نقصان برداشت کرنا پڑا آخر کار ۸۵۷ء میں یہ لشکر واپس آ گیا۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ان لڑائیوں میں تیس ہزار فداکاران اسلام کی جانوں کا نقصان ہوا اور اس میں شبہ نہیں کہ ان ہیمن گنوں نے جہاں رومیوں کے حوصلے بڑھا دیئے ان سے مسلمانوں کی عظمت کو بھی کچھ کم نقصان نہیں پہنچا آخر کار امیر معاویہؓ نے رومیوں سے ایک معاہدہ کر لیا جو چالیس سال تک قائم رہا۔

قسطنطنیہ کے محاصرہ میں مسلمانوں کو جو مسلسل ناکامیاں اٹھانی پڑی تھیں وہ کوئی ایسی معمولی چوٹ نہ تھی جس کا اثر امتدادِ ایام کے ہاتھوں مٹ جاتا۔ بلکہ اسلامی فوج کے دل و جگر پر ایک ایسا داغ تھا جو رہے رہے ابھرتا تھا اور ان کو بغیر ارک جاتا تھا چنانچہ ولید بن عبدالملک کے زمانہ میں جب موسیٰ بن نصیر اندلس کی ہم سے کامیابی کے ساتھ فارغ ہو گیا تو اس نے چاہا کہ وہ اپنا رخ مغرب سے مشرق کی طرف کر دے اور اس طرح قسطنطنیہ ہوتا ہوا دمشق پہنچے تاکہ عیسائیت اور عیسائی حکومت دونوں کا اقتدار بیک وقت ختم ہو سکے لیکن دربار خلافت کی طرف سے موسیٰ کو اس کی اجازت نہیں ملی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی فتوحات فرانس کے جنوب تک ہی محدود ہو کر رہ گئیں۔

سلمان بن عبدالملک ولید کی وفات کے بعد اس کا حقیقی بھائی سلیمان تخت خلافت پر بیٹھا۔ مطابق

کا زمانہ

۶۵۰ء میں ممکن ہو اس وقت بنو امیہ کی حکومت اندرونی بغاوتوں اور شورشوں سے

دامن تھی۔ سیاسی فتوحات نے حوصلہ بلند اور ہمتیں مستحکم کر دی تھیں اعلیٰ تربیت یافتہ اور نظم فوج گراں موجود تھی۔ اسلحہ اور ساز و سامان جنگ کی بھی کمی نہ تھی، پھر دوسری طرف بازنطینی حکومت میں طوائف الملک

پیدا ہو چکی تھی۔ بیس برس کی قلیل مدت میں چھ قیصر تخت نشین ہوئے اور معزول کر دیئے گئے تھے۔ بلغاری

اور سلاوی (Sclavonians) شمالی صوبجات کو پامال کر کے دارالسلطنت کی دیواروں تک پہنچ

چکے تھے اور دوسری جانب عرب ایشیائے کوچک میں سے گذر کر اپنی فتوحات کا دامن آبنائے بامغورس

کے ساحل تک پھیلا چکے تھے، خود اندرون ملک شورشیں اور بغاوتیں برپا تھیں۔ اس صورت حال کو

اپنے موافق دیکھ کر سلیمان بن عبدالملک نے قسطنطنیہ پر از سر نو حملہ کرنے کا ارادہ کیا اس مقصد کے لئے

سلیمان نے بری اور بحری فوجیں بڑی بھاری تعداد میں ہیا کیں اور ان کو طرح طرح کے سامان اور اسلحہ

جنگ سے آراستہ و ہر اس تہ کر کے اپنے بھائی مسلمہ بن عبدالملک کی زیر قیادت روانہ کیا، خود واپس میں ٹھہر گیا

اور بھائی کو ہدایت کر دی کہ یا تو قسطنطنیہ فتح کرنا ورنہ وہیں مقیم رہ کر میری دوسری ہدایات کا انتظار کرنا

۶۷۴ء کے آغاز یعنی ستمبر ۶۷۴ء میں مسلمہ نے اناطولیہ کے مرتفع میدانوں کو پامال کیا اور کئی ایک بازنطینی

قلعے اور شہر فتح کر لئے۔ اس کے بعد اناطولیہ کے دارالسلطنت عموریہ کا رخ کیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔

عموریہ کا گورنر ایک شخص لیو (Leo) تھا جو بڑا بہادر و حوصلہ مند اور چالاک تھا اس نے مسلمہ سے صلح

کر لی مگر پھر قیصر کو معزول کر کے خود قسطنطنیہ کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھا۔ مسلمہ نے نہایت بہادری اور

ہمت سے ایک عظیم الشان فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کا رخ کیا۔ بازنطینی موخین کا اندازہ ہے کہ اس وقت

خشکی اور سمندر کی جانب سے مسلمانوں کی جو فوج قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے جمع ہو گئی تھی اس کی

تعداد ایک لاکھ اسی ہزار تک پہنچی تھی۔ سلیمان واپس میں بیٹھا ہوا برابر ہادی فوجیں اور ضرورت کی چیزیں

بھیج رہا تھا اور مسلمانوں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی آرزو میں بار بار
سینہ شمشیر سے باہر تھا دم شمشیر کا

مسلمتہ نے بجا مار مورہ کے ساحل ساحل چل کر اپنی بری اور بحری دونوں فوجوں کے ساتھ قسطنطنیہ
کا محاصرہ کر لیا اور مخنیقوں سے گولہ باری شروع کر دی، یہ محاصرہ بہت دنوں تک جاری رہا۔ لیکن
اس وقت بھی قدرت کو منظور نہ تھا کہ مسلمان فاتح اور فائر المرام ہو کر لوٹیں، نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اس محاصرہ
میں بھی شدید نقصانات اٹھانے پڑے۔ پھر سردی بھی اس سال اس قدر شدید ہوئی کہ عرب اس کو برداشت
نہ کر سکتے تھے ہزاروں مرگے اور ہزاروں سخت بیمار ہو کر جنگ کے قابل نہ رہے۔ ادھر سامان رسد جو ساتھ
تھا وہ بھی ختم ہو رہا تھا۔ اسی اثنا میں سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن
عبد العزیز خلیفہ ہوئے آپ کو ان حالات کا علم ہوا تو مسلمتہ کو حکم بھیجا کہ قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھالیا جائے اور
اسلامی فوجیں واپس لوٹ آئیں، چلتے چلتے ایک اور ستم یہ ہوا کہ یونانیوں نے ایڈر یا نوپل کی اسلامی
فوج کے بقیہ بحری دستوں پر حملہ کر دیا جس کے باعث بہترے جہاز غرق ہو گئے صرف چند ایک جہاز بچ
رہے تھے شام کی بندرگاہ تک پہنچ سکے۔

اس مرتبہ کی ناکامی ایسی حوصلہ شکن تھی کہ اس کے بعد سے نویں صدی ہجری کے نصف ثانی
تک یہ ہم سرنہ ہو سکی یہاں تک کہ ۸۵۷ء میں یعنی مذکورہ بالا معرکہ سے کامل آٹھ سو سال بعد ترکوں نے
اس کو فتح کیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اگر اس وقت مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوتے
تو آج یورپ کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا اور کون کہہ سکتا ہے کہ مصر و شام و عراق کی طرح یہاں کی آبادی کا بھی
اکثر و بیشتر حصہ فرزندانِ توحید پر مشتمل نہ ہوتا۔ لیکن۔

يُرِيدُ الْمَرْءُ اَنْ يُعْطِيَ مَنَاهُ وَيَا بِي اللّٰهُ اَلَا مَا يَشَاءُ

توجہ نہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کو اس کی مراد مل جائے۔ لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔

ناکامی کے | مورخین نے ان اہم معرکوں میں ناکامی کے مختلف وجوہ و اسباب بیان کئے ہیں مثلاً ایک اسباب یہ کہ عربوں کو بحری جنگ کا کامل تجربہ نہ تھا۔ (۲) مسلمہ بن عبدالملک نے عمرو بن لوط کے گورنر کیوں پر اعتماد کر کے غلطی کی اور اُسے اپنا ہمرزنا لیا۔ (۳) موسم کی شدت عربوں کے لئے ناقابل برداشت تھی۔ (۴) رومیوں کے پاس طاقت و قوت زیادہ تھی اور اسلحہ بھی بعض نئی قسم کے تھے۔

مادی اعتبار سے یہ اسباب مسلمانوں کی ناکامی میں موثر ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان اسباب کے علاوہ ناکامی کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمان امراء جو اس وقت اسلامی فوج میں نمایاں اثر رکھتے تھے روحانی اعتبار سے کسی بڑی عظمت کے مالک نہیں تھے، تشدد، جبر و ظلم، استبداد اور سخت گیری خلفاء نے نیکر معمولی درجہ کے عمال و ولایت تک کا شیوہ تھی۔ مسلمان تو مسلمان خود غیر مسلم بھی اس راز کو محسوس کرتے تھے چنانچہ قسطنطنیہ کے سچی بادشاہ نے چوتھی صدی ہجری میں خلیفہ عباسی کے نام جو ایک منظوم خط عربی میں لکھا تھا اس میں وہ کہتا ہے۔

اَلَا شَمْرُو اَيَا اَهْلَ بَغْدَادَ وَيُكَلِّمُ فَمُلُوكَكُمْ مُسْتَضْعَفٌ غَيْرُ دَائِمٍ
فَعُودُوا اِلَى اَرْضِ الْحِجَازِ اِذْ لَنَا مَلِكُنَا عَلَيْكُمْ حَبِيبٌ جَارٌ قَوِيٌّ كُمْ
وَحَلُّوْا اَبْدَانَكُمْ لِرُؤُوسِ اَهْلِ الْمَكَايِمِ وَعَامَلَكُمْ بِاَلْمُنْكَرَاتِ لِحُطَايِمِ
قَضَاؤِكُمْ بِاَعْوَا حِجَارٍ اِقْضَاءَهُمْ كَبِيرُ بْنُ يَحْقُوبَ بِبُخَيْرِ دِرْهَامِ

ترجمہ :- اے اہل بغداد تمہارے لئے تباہی ہے تم بھاگنے کے لئے مستعد ہو جاؤ کیونکہ تمہارا ملک ضعیف اور ناپائیدار ہے تم ذلیل ہو کر ارض حجاز کی طرف واپس چلے جاؤ اور ذی عزت رومیوں کے شہروں کو خالی کر دو۔ ہم تم پر غالب اس وقت ہوئے جبکہ تمہارے قوی نے ضعیف پر ظلم کیا اور تم اعمالِ شنیعہ کرنے لگے۔ تمہارے قاضی اپنے فیصلوں کو اس طرح بیچنے لگے جس طرح یوسف علیہ السلام چند درہم میں بیچے گئے تھے۔

خلیفہ عباسی نے ان اشعار کا جواب اس زمانہ کے مشہور عالم اور ادیب قتال مروزی سے لکھوایا

تھا۔ دیکھئے جواب میں کس صفائی کے ساتھ امر حق کا اعتراف کیا گیا ہے فرماتے ہیں۔

و قلتہ ملکنا بجور قضائکم
وبیعہم احکامہم بالدرہم
وفی ذالک اقرار بصحة ديننا
وانا ظلمنا فابتلینا بظلم

ترجمہ :- تم کہتے ہو کہ ہم (عیسائی) اس وجہ سے تم پر غالب آ گئے کہ تمہارے قاضی ظلم کرتے تھے اور وہ اپنے فیصلوں کو درہم کے بدلہ میں فروخت کر دیتے تھے ہاں یہ صبح ہے لیکن اس میں تو ہمارے دین کی بچائی کا اقرار ہے کہ ہم نے ظلم کیا تو تمہارا واسطہ ظالموں سے پڑ گیا۔

سلیمان بن عبد الملک کے عہد میں محاصرہ قسطنطنیہ کے ناکام ہونے سے دو سو برس بعد ایک عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کی ناکامی کا جو سبب بتایا تھا یعنی عمال و حکام کا ظلم و جور اور دینِ قیم کے احکام سے انحراف۔ دیکھئے یکس طرح مسلمانوں کی پوری تاریخ میں شروع سے آخر تک کا فرما رہا ہے۔ باہر نے ہندوستان پر پے پے حملے کئے مگر جب تک وہ

نوروز و نو بہار و نئے و دلربا خوش است
بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست

پر عامل ربا فتح حاصل نہ کر سکا۔ پھر جب اس نے پیمانہ و سبکو کو توڑ کر ان تمام زندانہ بدستیوں سے توبہ کر لی تو فتح و ظفر نے بھی آگے بڑھ کر اس کے قدم چوم لئے۔

یہی سلیمان بن عبد الملک ہے جس کو حسن سیرت میں ایک خاص امتیاز کا مالک سمجھا جاتا ہے

لیکن ساتھ ہی اس کے جبر و تشدد اور استبداد و انتقام کا یہ عالم ہے کہ اس نے قتیبتہ بن مسلم اور محمد بن قاسم ایسے نامور سپہ سالارانِ اسلام کو ان کی حسنِ خدات کے باوجود قتل کر دیا اور محض اس بنا پر کہ ان کے متعلق اس بات کا گمان تھا کہ یہ لوگ ولید کے بعد اس کے بیٹے کو خلیفہ بنائے اور سلیمان کو خلافت سے محروم کرنے کی رستے رکھتے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے بے شبہ اندلس کو فتح کر کے اسلام کی ایک عظیم الشان خدمت انجام دی تھی اور اس بنا پر وہ ہر طرح لائقِ تحسین و آفرین تھا مگر یہ غریب بھی شاہی عتاب سے

نہ بچ سکا۔ یہاں تک کہ اس کا بیٹا عبدالعزیز تو قتل ہی کر دیا گیا۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ بعض بعض اعمال ایسے بھی تھے جنہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا ورنہ اس طرح وہ دربار خلافت سے باغی ہو گئے۔ لیکن یہ قصور بھی کس کا ہے؟ جب خلفاء میں استبداد عام ہو جائے پھر عمال سے بھی اس قسم کے اعمال کا صدور مستبعد نہیں رہتا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز | سلیمان کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو چونکہ آپ ملک عادل اور خلفاء راشدین کے طرز کے خلیفہ تھے اس لئے آپ نے اس حقیقت کو اچھی محسوس کر لیا کہ اصل چیز خود اپنے نفس کا تزکیہ اور اپنے اعمال و افعال کی اصلاح ہے۔ ملکی فتوحات مقصود بالذات نہیں ہیں، بلکہ ان کی غرض و غایت یہ ہے کہ کلمہ حق عالمگیر ہو اور کوئی طاقت اس کی اشاعت میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ اس بنا پر آپ نے مسلمہ بن عبدالملک کو جو اس وقت قسطنطنیہ کی جنگ میں مصروف تھے حکم بھیجا کہ سب مسلمانوں کو لیکر واپس چلے آئیں۔ اور اپنی تمام تر توجہ عمال و محکام اور امراء و ولادہ کی اصلاح کی طرف ہی مبذول کر دی اس اصلاح سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ایمان و عمل کے اعتبار سے سچے اور حقیقی مسلمان بن کر زندگی بسر کریں۔ اصلاح کی پہل اپنے گھر سے کی، چنانچہ آپ نے سب سے پہلے خاندان شاہی کے افراد کو جمع کر کے ان سے فرمایا ”میرا خیال ہے امت مرحومہ کا نصف یا تھوڑا حصہ تم لوگوں کے قبضہ میں ہے تم اسے ان لوگوں کو واپس کر دو جن سے یہ لیا گیا ہے۔“ بنو مروان بھلا اس کو کب ماننے والے تھے بلکہ بیٹھے اور بولے ”ہمارے سر قلم ہو جائیں گے لیکن یہ املاک واپس نہیں ہو سکتے۔ ہم نہ اپنے آباؤ اجداد کو کافر بنانا پسند کرتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کو مفلس و کنگال۔“ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تغلب اور خیانت کی لعنت کا خاتمہ کر دینے کا عہد کر رکھا تھا فرمایا ”خدا کی قسم“

اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تم کو ذلیل و خوار کر کے چھوڑ دوں گا۔“ اس مہم کو کامیاب بنانے کے لئے ایک مجمع عام میں یہ تقریر کی۔

اموی خلفائے ہم لوگوں کو ایسی جاگیریں اور جائیدادیں دی ہیں جن کے دینے کا ان کو اور ہم کو ان کے لینے کا کوئی حق نہیں تھا، میں ان سب جاگیروں کو ان کے اصلی حقداروں کے نام واپس کرتا ہوں اور خود اپنی ذات اور اپنے خاندان سے اس کا آغاز کرتا ہوں۔“

اس تقریر کے بعد آپ نے اپنی کل جاگیر واپس کر دی۔ یہاں تک کہ ایک نگینہ بھی نہ رہنے دیا بعض حضرات نے سمجھا یا کہ آپ کے بعد آپ کی اولاد کا کیا انتظام ہوگا؟ ارشاد فرمایا: ”میں ان سب کو خدا کے حوالہ کرتا ہوں۔“ آپ کی بیوی فاطمہ، عبدالملک کی بیٹی تھیں ان کو باپ نے ایک یا قوت دیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا: ”تم یا تو اس یا قوت کو بیت المال میں داخل کر دو، ورنہ مجھے ترک تعلق کرنے پر آمادہ ہو جاؤ۔“ اپنی اور اپنے خاندان کی جاگیروں کو واپس کر دینے کے بعد آپ نے تمام عمال و حکام کو بھی تہدیدِ خطوط کے ذریعہ تاکید کی کہ وہ تمام منصوبہ اور کجہ وصول کئے ہوئے اموال کو واپس کر دیں اور آئندہ کے لئے اس طرح کی بے عنوانی کرنے سے مجتنب رہیں۔ آپ کے ان احکام کا اثر یہ ہوا کہ مال و جائیداد اور نقد غرض یہ کہ ایک جہہ بھی جو کسی نے ناجائز طور پر وصول کیا تھا اصلی حقدار کو واپس کر دیا گیا۔ عمال ہوامیہ نے طرح طرح کے ناجائز ٹیکسوں اور محصولات کے ذریعہ لوگوں کو ظلم و ستم کے دروازے کھول رکھے تھے آپ نے ان تمام ذرائع آمدنی کو بھی یکقلم بند کر دیا، چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے عبدالحمید عاملِ کوفہ کے نام جو فرمان جاری کیا تھا اس کے الفاظ یہ ہیں

”ظالم عمال کے برے طرزِ عمل اور اللہ کے احکام میں زیادتی کرنے کے باعث اہل کوفہ کو سخت ترین مصائب و شدائد کا شکار ہونا پڑا ہے۔ دین کی اساس عدل اور حسن سلوک ہے، ویران زمین کا

ٹیکس آباد زمین سے نہ لو اور نہ آباد زمین کا ٹیکس ویران زمین سے لو، ویران زمین کو ابھی طرح دیکھو بھالو۔ اور حقنے کی اس میں سکت ہو اس سے وہ خراج لو۔ اور اس کو ٹھیک ٹھاک کرو کہ وہ آباد ہو جائے، پھر آباد زمین سے جو خراج وصول کرو وہ نرمی سے اور زمین کے مالکوں کی سہولت کی رعایت کرتے ہوئے وصول کرنا چاہئے۔ اس کے علاوہ سکہ بنانے والوں کی منوعہ دہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ نو سو اور ہر گان کے تحفہ تحائف، قرآن مجید کی قیمتیں، ہاؤس ٹیکس مکمل خوافی کا معاوضہ ان میں سے کوئی چیز بھی قبول نہیں کرنی چاہئے، اور ان اس کی بھی تاکید جانو کہ جو زمیندار مسلمان ہو جائیگا اس پر خراج واجب نہیں ہوگا۔ ۱۷

آپ نے صرف عمال کے نام اس طرح کے فرامین جاری کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جس کسی گورنر یا والی کا معاملہ مخدوش نظر آیا آپ نے اس کو قرار واقعی سزا دینے میں ذرا رو رعایت نہیں کی، چنانچہ یزید بن مہلب عرب کا نامی گرامی امیر تھا جب وہ مالیک کی نسبت صفائی پیش نہیں کر سکا تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس کو قید کر دیا اور باوجود لوگوں کی سفارشوں کے اسے رہا نہیں کیا۔ ۱۸

حضرت عمر بن عبد العزیز کی یہ اصلاح نہ صرف تاریخ اسلام میں بلکہ تاریخ عالم میں اپنی نظیر نہیں رکھتی۔ اس سے اس امر کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز امت مرحومہ کا اصل مرض پہچان گئے تھے اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کسی حکومت کا کوئی گناہ اس سے بڑھ کر خطرناک اور تباہ کن نہیں ہو سکتا کہ اس کے عائد، امرا اور حکام و اراکین رعایا کے اموال میں مطلق العنانی کے ساتھ جاویداً تصرف کریں اور کوئی ان سے باز پرس کرنے والا نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کو فتح ممالک کی طرف زیادہ توجہ نہیں تھی وہ تذکیہ نفس اور تصفیہ باطن کو اصلاً ضروری اور سب سے اہم سمجھتے تھے اور اسی پر انھوں نے اپنی توجہ مرکوز رکھی۔

خلفا بنی امیہ اپنے جبر و تشدد اور خلافت راشدہ کے منہاج پر قائم نہ رہنے کے لئے عذریہ پیش کرتے تھے کہ اب لوگ بھی ایسے نہیں رہے ہیں جیسے کہ خلافت راشدہ کے زمانہ میں تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ عبدالملک بن مروان نے خود ہی خیال صاف لفظوں میں ظاہر کیا تھا۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز ان باتوں کے قائل نہیں تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ کی مثال ایک بازار کی سی ہے جس میں وہی چیزیں لائی جاتی ہیں جن کی بازار میں مانگ ہوتی ہے۔ اگر بادشاہ خود نیک ہو گا تو رعایا بھی نیک ہوگی اور اگر وہ نیک نہیں ہے تو رعایا بھی نیک نہیں ہو سکتی۔

ایک مرتبہ امام اوزاعی نے عباسی خلیفہ منصور کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بادشاہ چار قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو خود بھی ضبط نفس کرتا ہے اور اپنے مال کو بھی اس کی تاکید کرتا ہے، یہ بادشاہ د حقیقت اللہ کے راستہ کا مجاہد ہے۔ اس کو ایک نماز کا ثواب ستر ہزار نمازوں کے ثواب کے برابر ملیگا، اور اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہمیشہ اس کے سر پر سایہ فلکں رسیدگا۔ دوسری قسم کا بادشاہ وہ ہے جو خود بھی رعایا کے اموال میں خورد و برد کرتا ہے اور اپنے مال کو بھی اس نے ایسا کرنے کے لئے مطلق العنان چھوڑ دیا ہے یہ بادشاہ سخت ترین گناہگار ہے۔ اس کو اپنے گناہوں کا خیارہ تو بھگتنا پڑے گا ہی، اس کے اعمال کے گناہ کی باز پرس بھی اس سے ہوگی، تیسری قسم کا بادشاہ کی سی ہے کہ خود تو کف نفس کرے مگر مال کو اس نے جبر و تشدد کے لئے آزاد چھوڑ رکھا ہو۔ یہ بادشاہ بڑا ہی بد نصیب ہے کہ دوسروں کی دنیائے بدلہ میں اپنی آخرت بیچتا ہے۔ چوتھی قسم کا بادشاہ وہ ہے جو خود تو بہت ہی غیر محتاط ہے مگر مال کو محتاط رہنے کی تاکید کرتا ہے، امام اوزاعی نے فرمایا:-

فذلک شر الکیاس "یہ تو بہت ہی بری فرزانگی ہے"

امام اوزاعی کی اس تقسیم کے مطابق کوئی شبہ نہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا شمار پہلی قسم کے بادشاہوں میں ہے۔ آپ نے خود بھی سرعت و تقویٰ اور احتیاط و پرہیزگاری کی زندگی بسر کی

اور اپنے اعمال کو بھی مجبور کیا کہ وہ شریعت اسلام کے مطابق ہی لوگوں سے معاملہ کریں یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کو علیٰ منہلج الاخلافة الراشدة کہا جاتا ہے۔ آپ کی مودت گسری، حق پسندی اور پاک باطنی اس درجہ روشن تھی کہ اپنے تو اپنے بیگانے اور پرانے تک آپ کی ان صفات و خصائص کا اعتراف کرتے تھے، مسعودی کا بیان ہے کہ قیصر روم کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خبر وفات پہنچی تو اُسے سخت ملال ہوا۔ باربار خلیفہ مرحوم کے محاسن و مناقب کا ذکر کرتا تھا اور روتا تھا۔ انتہا یہ کہ اسی سلسلے میں اس نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی شخص مردوں کو زندہ کر سکتا۔ تو میں عمر بن عبدالعزیز کے متعلق گمان کرتا کہ وہ یہ معجزہ دکھا سکتے ہیں۔ آخر میں کہا میں اس راہب کو پسند نہیں کرتا جو دنیا کے تمام تعلقات کو منقطع کر کے کسی ایک گرجا میں گوشہ نشین ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہے بلکہ میں اس راہب (حضرت عمر کی طرف اشارہ ہے) کو دیکھ دیکھ کر ہمیشہ تعجب کرتا تھا جو اپنے قدموں کے نیچے دنیا جان رکھتا تھا اور پھر بھی راہبانہ زندگی بسر کرتا تھا۔ ۱۷

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے چاہا تھا کہ مسلمانوں کا نظام حکومت تمام مفاسد و ذائم سے پاک و صاف ہو کر پھر اپنی اسی اصلی شکل و صورت کے ساتھ قائم ہو جائے لیکن افسوس کہ آپ کا عہد خلافت بہت ہی مختصر تھا۔ یزید بن عبدالملک آپ کے بعد یزید بن عبدالملک خلیفہ ہوا مگر وہ اس روش کو برقرار نہ رکھ سکا۔ اس نے تخت خلافت پر متمکن ہونے کے کچھ دنوں بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مقرر کئے ہوئے عمال کو یکھلم معزول کر دیا اور اپنے عمال کو صاف لفظوں میں لکھ دیا کہ ”عمر بن عبدالعزیز کی جو پالیسی تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی ان کے طرز عمل سے خراج اور ٹیکس کی مقدار میں بہت کمی آگئی ہے۔ اس لئے تم لوگ پھر اسی دورِ قدیم کا سامانہ کرنا شروع کر دو اس میں لوگ سربسز و شاداب رہیں یا قحط زندہ ہو جائیں، اس طرز عمل کو پسند کریں یا ناپسند، بہر حال تم کسی بات کی پروا نہ کرو۔“

علاوہ انیس یزید بن عبد الملک انتہا درجہ عیش پسند اور آرام طلب تھا۔ سلامہ اور جابہ اس کی محبوب ترین کنیز لکیں تھیں، ان میں سے جابہ کے ساتھ عشق و محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک معمولی سے حادثہ سے جابہ کا انتقال ہو گیا، یزید نے تین روز تک اُس کی نعش کو بے گور و کفن اپنے پاس محل میں ہی رکھا اس حالت میں وہ بار بار نعش کو بوسہ دیتا اور پیار کرتا اور فرط درد و کرب سے چیختا چلاتا تھا۔ لہ بعض مورخین کا بیان ہے کہ یزید کی موت کا سبب بھی یہی حادثہ جانکا تھا۔ غرض یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے دو سال چند ماہ کی مختصر ترین مدت میں نظام خلافت کے جن مفسد کی اصلاح کی تھی وہ دنیلے آپ کے رخصت ہوتے ہی پھر رونما ہونے لگے اور حق تو یہ ہے کہ مسلسل غلط کاریوں کے باعث جو زہر مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کی رگوں میں سرایت کر گیا تھا اس کو اب خارج کرنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہ تھی۔

ہشام بن عبد الملک | چار سال ایک ماہ کی خلافت کے بعد شعبان ۷۰ھ میں یزید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا تو اس کی وصیت کے مطابق اس کا بھائی ہشام بن عبد الملک سریرائے خلافت ہوا۔ ہشام فہم و تدبیر اور سیاست و فرزانگی میں ایک خاص امتیاز کا مالک تھا۔ اس حیثیت سے خلفا بنی امیہ میں اس کو وہی مقام حاصل ہے جو امیر معاویہ اور عبد الملک بن مروان کو حاصل تھا۔ روپیہ بیسہ خرچ کرنے میں بڑا محتاط تھا یہاں تک کہ بعض لوگوں کو اس پر بخل کا دہوکہ ہوتا تھا۔ مال جمع کرنے کا شوق ضرور تھا۔ عمال کے متعلق اس کی روش تقریباً وہی تھی جو حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کی تھی۔

مورخین کا بیان ہے کہ ٹیکس اور خراج وغیرہ کی رقوم کے وصول کرنے اور تقسیم کرنے کا جتنا اچھا نظام ہشام بن عبد الملک کے عہد میں تھا کسی اور خلیفہ کے عہد میں نہیں تھا۔ ان تعمیری اور انتظامی کارناموں کے علاوہ فتوحات کے اعتبار سے بھی ہشام کا زمانہ بنی امیہ کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔

اس کے عہد میں پھر خوارج نے سر اٹھایا تھا۔ اس نے سر کو بی کر کے ان کا بالکل ہی خاتمہ کر دیا۔ سندھ محمد بن قاسم کے ہاتھوں فتح ہو چکا تھا مگر یہاں کے بعض علاقوں میں پھر بغاوت و سرکشی کا طوفان امنڈ رہا تھا۔ ہشام نے اپنے نامی گرامی سپہ سالار فوج جنید کو بھیج کر ان بغاوتوں کا استیصال کر دیا۔ یثیار کو چمک میں متعدد فتوحات حاصل کیں۔ اندلس میں انتظامی اعتبار سے جو بعض خرابیاں پیدا ہو چلی تھیں ان کی اصلاح کر کے وہاں کی فضا کو ہموار کیا، شمالی افریقہ کی بربر قوم حسب عادت پھر سرکش ہو گئی تھی اس کی طاقت کو زیر و زبر کیا۔ فرانس پر متحدہ حملے ہوئے۔ غرض یہ ہے کہ اسلام کی سیاسی طاقت و مرکزیت کو متعدد اسباب و وجوہ سے جو خطرات لاحق ہو گئے تھے ہشام نے اپنی فہم و فراست، عزم و خزم اور بہت و حوصلہ سے کام لیکر ان کا مقابلہ انتہائی پامردی اور عالی حوصلگی کے ساتھ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان بحیثیت ایک قوم کے اپنی سیاسی عظمت کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہ سکے۔ پھر چونکہ ہشام علی لحاظ سے خود بھی زہد مشرب یا لایا بالی مزاج نہیں تھا اور مذہبی تعلیم و تبلیغ کا اہتمام بھی کافی کرتا تھا، علما و روافقا کا قدردان تھا اس بنا پر سیاسی عظمت و بہتری کے ساتھ دینِ قیم کے عقائد و احکام کی اشاعت بھی وسیع پیمانہ پر ہوتی رہی۔

ہشام اسلام کے عقائد صحیحہ کے بارہ میں کسی قسم کی ملامت کا روادار نہ تھا کوئی شخص اگر ان کے خلاف اپنے عقائدِ فاسدہ کی تبلیغ کرتا تھا تو اسے دربارِ خلافت سے شدید ترین سزا دی جاتی تھی تاکہ دوسرے لوگوں کے لئے سرمایہ عبرت ہو اور انہیں اپنے خیالات پھیل کر مسلمانوں میں دماغی پرانگندگی پیدا کرنے کی جرات نہ ہو۔ خلقِ قرآن کا فتنہ سب سے پہلے ہشام بن عبد الملک کے عہد میں پیدا ہوا تھا۔ ہشام نے اس کا تدارک اس طرح کیا کہ اس فتنہ کے بانی جعد بن دریم کو قید کر کے عراق کے امیر خالد بن عبد اللہ القسری کے پاس بھیج دیا اور لکھا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ خالد نے اس میں کچھ تاہل سے کام لیا۔ ہشام نے پھر دوبارہ لکھا اور سخت تاکید کی کہ جعد کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے عین بقرعید کے دن عید

کی نماز کے بعد جمعہ کی گردن اڑادی

اسی طرح عیلان بن یونس ایک شخص تھا جو حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے عہد خلافت میں قدیم عقائد کا اظہار کرتا تھا۔ حضرت عمرؓ نے اس کو بلوا کر توبہ کر لی تھی مگر ہشام بن عبدالملک کے زمانہ میں اس شخص نے پھر اپنے عقائد فاسدہ کا اظہار شروع کر دیا تھا ہشام نے اپنے حکم سے اس کے ہاتھ پاؤں کوٹوا دیے لیکن ہشام کو بنو امیہ کا آخری خلیفہ سمجھنا چاہئے جس نے اسلام کی سیاسی مرکزیت کو اپنی سیاست و تدبیر کے مضبوط ہاتھوں سے تھامے رکھا اس کی مدت حکومت پندرہ سال ہے۔ اس کے بعد آخری خلیفہ مروان ثانی تک جتنے خلفاء ہوئے ان میں کوئی یا تو بالکل ہی نالایق اور نااہل تھا، یا ذاتی اوصاف کے لحاظ سے تو نیک تھا مگر اس میں سیاست و تدبیر اور ہمت و جرات کا فقدان تھا۔ جس کے باعث وہ وقتی اور ہنگامی شورشوں کا سبب نہ کر سکا۔ چنانچہ ہشام کے بعد یزید بن عبدالملک کا بیٹا ولید خلیفہ ہوا جس کو یزید خود اپنی زندگی میں ولید بنایا تھا، یہ پرلے درجہ کا فاسق و فاجر اور ظالم و جابر تھا، بادہ گیس اور نغمہ شیری کے علاوہ اس کو کسی اور چیز سے کوئی سروکار نہ تھا، ہشام اس کی زندان بدستیوں کو دیکھ کر چاہتا تھا کہ اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا جانشین بنا دے لیکن ایسا نہ ہو سکا اس بنا پر ولید نے ہشام کے بعد اس کی اولاد اور اس کے عمال و حکام سے شدید انتقام لیا، متعدد با اثر اصحاب قتل کئے گئے، مضر اور زراہ کے قبیلوں کی باہمی آویزش جو دم پڑ گئی تھی پھرتازہ ہو گئی نتیجہ یہ ہوا کہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ۱۲۶ھ میں یعنی ولید کی تخت نشینی سے ایک سال بعد یزید بن ولید تخت نشین ہوا۔ یہ خود عبادت گذار تھا مگر انتظامی قابلیت کم تھی۔ اسی لئے اس کو نیزہ ناقص کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے تحت نشین ہوئے ہی مخالفتوں اور بغاوتوں کا ایک کچھ آتش فشاں بھٹ پڑا عرب کے مضر قبائل اس کے سخت مخالف تھے انھوں نے شورش برپا کر دی۔ ادھر حمص اور فلسطین

میں بغاوت کے شرارے بلند ہوئے اگرچہ عارضی طور پر ان کا تدارک کیا گیا لیکن ان کا استیصال کئی نہ ہو سکا۔ یہاں تک کہ آخری خلیفہ مروان ثانی کے عہد میں یہی چیزیں جو قطرہ قطرہ ہو کر جمع ہوئی تھیں ایک سیلابِ بلا بن کر امنڈ پڑیں اور اموی حکومت کے جاہ و جلال کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گئیں۔

مورخ طبری کا بیان ہے کہ مروان سن رسیدہ اور تجربہ کار تھا اس کے علاوہ خرم و دور اندیشی سے بھی بے بہرہ نہ تھا لیکن بد نصیبی سے اس کو تختِ حکومت اس وقت ملا جبکہ ملک میں عام بد نظمی اور شورشِ بیاحتی۔ ایک طرف خود اموی خاندان میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی۔ شام میں متعدد سیاسی پارٹیاں تھیں جو باہم دست و گریباں تھیں۔ ادھر خراساں عباسی دعوت کا مستقر اور مرکز بنا ہوا تھا اس تحریک کو اب اور بھی ابھرنے اور بروئے کار لانے کا موقع مل گیا۔ خوارجِ یمن میں اپنی منتشر طاقتوں کو جمع کر رہے تھے یہ صورتِ حال دیکھ کر ان کو بھی یہ حوصلہ ہوا کہ یمن سے نکل کر مکہ اور مدینہ میں اپنے عقائد کی دعوت و تبلیغ شروع کر دی۔ مروان نے ان کے مقابلہ کے لئے ایک لشکرِ جرار روانہ کیا جس نے حجاز میں اور یمن میں گھس کر ان سے شدید جنگ کی اور ان کے ہزاروں آدمیوں کو تیر تین کر دیا۔ عباسی دعوت کا ہیرو اور سپہ سالار ابو سلم خراسانی تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ بنو امیہ کی بہت بڑی طاقت خوارج سے جنگ کرنے میں مشغول ہے تو ایک لاکھ انسانوں کی منظم فوج جمع کر کے پہلے خراساں پر باقاعدہ قبضہ کیا۔ اس کے مختلف علاقوں کا انتظام اپنے متعدد لوگوں کے سپرد کر دیا۔ پھر قحطیہ نامی ایک بہادر جرنیل کی کمان میں ایک لشکرِ گراں عراقِ عجم کو فتح کرنے کے لئے روانہ کیا۔ اموی حکومت کا اقتدار ختم ہو چکا تھا اس لئے رے، اصفہان اور ہناوند وغیرہ مقامات پر معمولی لڑائیوں کے بعد قحطیہ کی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ موصل اور اربل کے درمیان ندی اعلیٰ کے کنارہ پر مروان خود ایک فوجِ گراں لئے پڑا تھا۔ یہاں دونوں میں گھمسان لڑائی ہوئی۔ مروان شکست کھا کر بھاگا۔ شام کے لوگوں سے

بہت کچھ توقعات تھیں مگر ان لوگوں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی بلکہ اس کی شکستہ حالی کو دیکھ کر اور الٹا اثر یہ ہوا کہ جہاں جہاں اس کی حکومت کے معاون و مددگار تھے قتل کر دیے گئے چنانچہ مصر والوں نے اپنے گورنر کو اور اہل حمص نے گورنر حمص کو سپرد تیغ کر دیا۔ اہل مدینہ نے کم از کم یہ کیا کہ مروان کے مقرر کئے ہوئے عامل کو قتل نہیں بلکہ صرف مدینہ سے نکال باہر کیا۔ غرض کہ زمین کی وسعتیں اس پر تنگ ہو گئی تھیں۔ نزاری جن پر اس کو بڑا اعتماد تھا وہ بھی بے مروتی کر رہے تھے، محروم و بایوس ہو کر دمشق اور فلسطین ہوتا ہوا مصر پہنچا۔ عباسی لشکر پیچھے سے تعاقب میں آہی رہا تھا۔ یہاں مروان نے چند ساتھیوں کے ساتھ کچھ کچھ مقابلہ کیا مگر یہ مقابلہ ایک مرغِ بسل کی پرافٹانی سے زیادہ وقع نہ تھا نتیجہ یہ ہوا کہ مارا گیا اور اس کے شتے ہی اموی حکومت کا چراغ بھی سلاخ میں گل ہو گیا۔

بنو امیہ کی تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوگا کہ اسلام کی حقیقی روح کے انھلال کے ساتھ ساتھ کس طرح اس کے عروج کے اسباب بھی بہم پہنچتے رہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جہاں تک ایمان اور عمل کے حقیقی معیار کا تعلق ہے اس دور کے مسلمانوں کو عہد صحابہ کے مسلمانوں کے ساتھ بحیثیت مجموعی کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ایک ناقابلِ فراموش حقیقت ہے کہ اگر اس عہد کے مسلمانوں کا بحیثیت ایک قوم کے دنیا کی دوسری متمدن قوموں کے ساتھ مقابلہ و موازنہ کیا جائے تو یہ بات صاف نمایاں ہوگی کہ مسلمان اپنے عقائد و افکار، اعمال و اخلاق، معاشرت و معاملات کے اعتبار سے اب بھی دنیا کی بہترین قوم تھے۔ ان میں اسلام کی واقعی روح مضمل تھی مگر مردہ نہیں ہوئی تھی۔ ان کی حیرت انگیز جانبازیوں میں کچھ نہ کچھ دنیا طلبی کا دخل ہو تو ہو مگر ساتھ ہی اعلیٰ کلمۃ اللہ کے جذبہ سے بے بہرہ نہ تھے۔ یہ یقینی بات ہے کہ اگر مسلمانوں میں وحدتِ اجتماعی نہ ہوتی تو ان کو چین، ہندوستان، افریقہ، اور اندلس میں وہ شاندار کامیابیاں ہرگز نہیں ہو سکتی تھیں جو انھوں نے حاصل کیں اور اس وحدتِ اجتماعی کا

دارومدار کسی قبائلی یا خاندانی رشتہ پر نہیں تھا بلکہ اسلام کے اس تعلق پر تھا جس نے افریقہ اور چین کے مسلمانوں کو ایک سلک میں منسلک کر دیا تھا۔

خلفاء بنو امیہ کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انھوں نے اپنی تہذیب کو خالص عربی تہذیب رکھا۔ ایرانی، یونانی، ترک اور تاتار، ہندی اور چینی غرض یہ کہ دنیا کی مختلف قومیں مسلمان ہو ہو کر عربوں کے ساتھ رہنے پہنے لگی تھیں۔ لیکن عربوں کی تہذیب نے نو مسلم قوموں کو متاثر کیا۔ خود عرب ان کی تہذیب سے اثر پذیر نہیں ہوئے۔ یہی سبب ہے کہ فتوحات کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرت بھی عالمگیر ہوتی رہی اور جہاں جہاں مسلمانوں کا پرچم فتح و نصرت لہرایا وہاں مسجدیں تعمیر ہو کر آباد ہوئیں، حتیٰ کے غلغلوں سے وہاں کی فضا گونج اٹھی اور تمام لوگ اسلامی تہذیب و تمدن کے رنگ میں رنگے گئے۔ قرآن کی زبان عربی کو فروغ ہوا۔ تمام ممالک محروسہ میں قرآن و حدیث کے درس کیلئے مکاتبا قائم ہوئے۔

عہد بنی عباس

خراسانیوں کے گزراہ زرنگن نے بنو امیہ کے قصہ حکومت کی اینٹ سی اینٹ بجا دی تو اس کے کھنڈروں پر خلافت بنی عباس کی شاندار عمارت قائم ہوئی۔ یہ عمارت شاید اس وقت تک مضبوط اور پر ہیبت مجلال نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ اس کی بنی کو بنی امیہ کے خون سے نہ گوندھا جاتا اور اس کی بنیاد بیشمار انسانوں کے سروں اور ان کے اعضا پر ہیہ برہہ رکھی جاتی۔ دردناک مظالم، ہنر زاب کے کنارہ پراموی اور خراسانی لشکروں کے ہزاروں آدمی مارے گئے۔ اس کے علاوہ عراق اور خراسان کے دوسرے مقامات پر بیشمار انسانوں کا خون بہایا گیا مگر ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ صرف اسی پر قناعت نہیں کی گئی۔ مروان مصر کے ایک مقام بوسیرہ میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل ہونے سے پہلے ہی کو ذی قعدہ ۱۱۰ھ ربیع الاول ۱۱۱ھ خاندان بنو عباس کے پہلے خلیفہ ابوالعباس سفاح کے لئے بیعت لے لی گئی تھی مگر ان لوگوں کی آتش انتقام پھر بھی سرد نہیں ہوئی اور بنو امیہ کے ایک ایک آدمی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر دیا گیا۔ سفاح کے چچا داؤد بن علی نے مکہ اور مدینہ میں اور

عبداللہ بن علی نے شام میں اموی خاندان کے یا اس خاندان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے جس کی شخص کو پایا بے دریغ سپرد بیع کر دیا پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ابن اثیر الجزری کا بیان ہے کہ سلیمان بن علی گوزر بصرہ نے تو یہاں تک کیا کہ بہت سے اموی جو پیش قیمت لباس زیب تن کئے ہوئے تھے ان کو بصرہ میں قتل کر دیا، اور اس کے بعد پیروں میں رسیاں بندھوا کر ان کی بے گور و کفن نعشوں کو شاہراہ عام پر ڈلوادیا جہاں ان کے جسم کتوں کے لئے سامانِ ضیافت بنے۔ عبداللہ بن علی کی آتش انتقام زندہ انسانوں کے قتل کرنے سے نہ بھی تو اس نے بنو امیہ کے جلیل القدر خلفاء امیر معاویہ، عبدالملک بن مروان اور ہشام بن عبدالملک تینوں کی قبریں کھدوائیں۔ ہشام کی نعش بحر اس کی ناک کے بانسہ کے بالکل صحیح سالم تھی۔ اس کو کوڑوں سے پٹوایا ابن اثیر نے بنو امیہ پر ظالم کے اس سے بھی زیادہ دردناک واقعات لکھے ہیں جن کو پڑھ کر انسانیت اور شرافت لرزہ بر اندام ہو جاتی ہیں یہاں ان کو بیان کرنا چنداں ضروری نہیں ہے۔

جوش انتقام میں ان لوگوں کا توازنِ دماغی کس درجہ معطل ہو گیا تھا۔ اس کا اندازہ اس ایک واقعے سے ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ سفاح کے پاس سلیمان بن ہشام بن عبدالملک بیٹھا ہوا تھا اور سفاح اس کے ساتھ تعظیم و تکریم کا معاملہ کر رہا تھا۔ اتنے میں مدلیف نامی ایک شاعر آیا اور اس نے ذیل کے دو شعر پڑھے۔

لَا يَغْنَرُ نَفْكَ مَا تَرَى مِنْ رَجَالٍ إِنَّ تَحْتَهُ الصُّلُوعَ دَاءُ دَوِيَّا
فَضِمَّ السَّيْفَ وَارْفَعَ السُّوْطَ حَتَّى لَا تَرَى فَوْقَ ظَهْرِهَا أُمُويَا

ترجمہ:- اے سفاح تجھ کو یہ لوگ جنہیں تو دیکھ رہا ہے کہیں دھوکہ میں مبتلا نہ کر دیں، ان کی پسلیوں میں بھی ہوئی بیماریاں ہیں یعنی ان کا دل صاف نہیں ہے۔ تو تلوار سے کام لے اور کوڑا اٹھا یہاں تک کہ زمین کی پشت پر ایک اموی کو بھی زندہ نہ چھوڑ

ان اشعار کو سنتے ہی سفاح محل میں چلا گیا اور اس کے بعد ہی سلیمان کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا پھر بنو امیہ پر ہی کیا موقوف ہے جن لوگوں پر آل علی کی حمایت اور ان کی طرفداری کا شبہ تھا ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا برتاؤ کیا گیا۔ غرض یہ ہے کہ اس طرح اس شاندار حکومت کا آغاز ہوا جس کے عہد کو مسلمانوں کی تاریخ کا ”عہدِ زریں“ کہا جاتا ہے اور جس پر ہمارے مورخین فخر کرتے ہوئے ذرا نہیں شرارتے

سفاح کا قول و فعل | بیعتِ خلافت کے وقت ابوالعباس سفاح نے جامع کوفہ میں جو خطبہ دیا تھا اس میں اس نے بڑے فخر سے کہا تھا ”اللہ نے اپنے دین کو ہمارے ذریعہ مضبوط کیا اور ہم کو اس کا قلعہ اور پناہ گاہ بنایا۔ ہم اس دین کی حفاظت کرنے والے اور اس کے لئے دشمنوں سے لڑنے والے ہیں اللہ نے ہم کو تقویٰ اور طہارت کا پابند بنایا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا شرف عطا فرما کر ہم کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ستمی خلافت کیا ہے۔“ اس کے بعد سفاح نے قرآن مجید کی چند آیات پڑھیں جن میں ذوی القربی کے حقوق کا ذکر ہے۔ پھر بنو امیہ اور اہل شام پر سب و تم کیا اور رنگین بیانی سے کام لیکر ان کو خلافت کا غاصب اور انتہائی ظالم و جاہل ثابت کیا عجیب بات یہ ہے کہ وہی اہل کوفہ جنہوں نے جگر گوشہ رسول امام حسینؑ کے ساتھ بیوفائی کی جو ان کی مظلومانہ شہادت کا سبب بنی۔ سفاح ان لوگوں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ ”اے اہل کوفہ! میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم سب ہماری محبت اور مودت کا مرکز ہو اور تم وہی ہو کہ زمانہ کے حوادث اور ظلم و جبر کی فراوانیاں بھی تم کو ہم سے برگشتہ نہیں کر سکیں اور ہمارے متعلق تمہارے رویہ میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوا اس لئے تم ہمارے نزدیک سب سے زیادہ سعادتمند اور معزز و مکرم ہو۔ اور میں نے آج سے تمہارے عطیات میں سو سو درہم کا اضافہ کر دیا ہے۔ خطبہ کے آخر میں اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے ”فانا السفاسم المبیحہ والثائر المنيحہ“ میں خون کو مباح سمجھنے والا خونریز ہوں اور شدید انتقام لینے والا ہوں۔“

ابوالعباس سفاح اس وقت تب زندہ ہو رہا تھا اس سے زیادہ نہ بول سکا اور یہاں تک تقریر

کر کے گھر میں چلا گیا۔ اس کے بعد سفلح کا چچا داؤد بن علی منبر پر آیا اور اس نے ایک طویل تقریر کی۔ اس تقریر میں کئی جگہ داؤد نے کہا... کہ خلافت ہمارا حق ہے جو براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور میراث ہم کو پہنچتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے اس حق کو غصب کرنے والے ہلاک ہو گئے اور یہ حق پھر ہم کو واپس مل گیا۔ داؤد نے صرف اس قدر کہنے پر ہی بس نہیں کیا بلکہ اس نے پوری جرأت اور ڈھٹائی سے یہاں تک کہہ دیا کہ تم سب لوگ اچھی طرح سن لو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے اب تک بجز امیر المومنین حضرت علیؑ اور امیر المومنین عبداللہ بن محمدؑ بنی ابوالعباس سفلح کے اس منبر پر کوئی صحیح معنی میں خلیفہ بیٹھا ہی نہیں ہے۔“

اب ذرا ایک طرف سفلح اور داؤد بن علی ان دونوں کے خطبات کو پڑھئے اور دوسری جانب ان کا عمل دیکھئے اور پھر بتائیے کہ اسلام میں عذر، فریب، جھوٹ اور مکاری وبے ایمانی کی مثال کوئی اس سے بھی بدتر ہو سکتی ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے برابر کوئی خلیفہ برحق ہو ہی نہیں، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی خلیفہ نہیں تھے لیکن عمل ہو ہوا اس شعر کا مصداق ہے۔

گلہ جفائے وفا نا جو حرم کو اہل حرم سے کسی تہکدہ میں بیاں کر دے تو کچے صنم بھی ہری ہری

اسباب خواہ کچھ ہوں لیکن اس میں ذرا شبہ نہیں کہ مسلمان ہمیشہ اپنی اس بد قسمتی پر روئیں گے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لیگئے ابھی پورے سو سو سال بھی نہیں ہوئے تھے کہ مسلمانوں نے ایک ایسی حکومت قائم کی جس کی بنیاد محض جوش انتقام، مغربوں سے نفرت و عداوت اور خود غرضی پر قائم تھی اور اس بنا پر اس کو قائم کرنے اور اسے مضبوط بنانے کیلئے وہ سب کچھ کیا گیا جو اسلامی شریعت میں ناجائز و ناروا تھا عربی کی ایک مثل کے مطابق بنو امیہ اگر نباش اول (پہلے گورکن) تھے تو اس میں شبہ نہیں کہ بنو عباس نباش ثانی (دوسرے گورکن) تھے اور اس لئے موخر الذکر کے مقابلہ میں اول الذکر بہر حال رحمتہ اللہ علیہ النباش الاول کے مستحق تھے۔

سعد الغفرت وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں سے عبرت پکڑیں اور نصیحت حاصل کریں مگر نبی عباس نے ایسا نہیں کیا۔ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ بنو امیہ کے زوال میں دو چیزوں کو بہت بڑا دخل ہے، ایک حد سے زیادہ جبر و تشدد ظلم و جور اور سفاکی و بے رحمی اور دوسرے خلیفہ کا اپنی زندگی میں ایک چھوٹا دو دو بلکہ تین تین کو اپنا ولیعہد بنانا، لیکن اس کے باوجود انھوں نے بھی اپنا رویہ ہی رکھا۔ اور اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔

ولیعہد بنانے کے متوکل باللہ کے زمانہ تک خلفاء کا دستور یہی رہا کہ وہ اپنی حیات میں ہی اپنی اولاد ہونا ک نتائج میں سے کسی کو یا بھائی اور بھتیجہ کو یا دونوں کو یکے بعد دیگرے اپنا ولیعہد بنا دیتے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ قصر خلافت میں زہر خورانی کے واقعات پیش آتے تھے۔ باہمی سازشیں ہوتی تھیں۔ یہاں تک کہ سخت ترین جنگ و جدال کی نوبت بھی آجاتی تھی اور اس طرح اعزاء و اقربا آپس میں میل ملاپ اور صلح و شستی کے ساتھ رہنے کے بجائے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے اور اس سے شاہی محلات کی زندگی کے استرا و پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ رعایا کی زندگی بھی ایک عجیب کشمکش میں بسر ہوتی تھی انتہا یہ ہے کہ اس طرز عمل سے بعض اوقات باپ اور بیٹوں تک میں شرمناک واقعات پیش آجاتے تھے جن کا کوئی مسلمان تو کیا ایک معمولی درجہ کا انسان بھی تصور نہیں کر سکتا۔ متوکل باللہ عباسی کے متعلق صاحب شذرات الذہب کا بیان ہے۔

وهو الذي احيا السنة واهات التجهيم اس نے سنت کو زندہ کیا اور جہیم کو فنا کیا۔

لیکن اس محی سنت کا بھی حال یہ تھا کہ اس نے پہلے تو اپنے تین لڑکوں منقصر، معتز اور موعید کو اپنا ولیعہد مقرر کر دیا لیکن چونکہ معتز کی ماں سے جو صبیحہ نام کی ایک لونڈی تھی محبت زیادہ کرتا تھا اس لئے بعد میں اس کی رائے ہوئی کہ منقصر سے ولیعہدی سے علیحدگی کا اقرار نامہ لکھالے اور اس کے بجائے معتز کو اپنا قائم مقام بنادے۔ منقصر نے اس کو گوارا نہ کیا اور غیظ و غضب کی آگ نے براہِ روضۃ

ہو کر اس کو باپ کے قتل کر دینے پر آمادہ کر دیا۔ چنانچہ شوال ۳۲۳ھ میں متوکل اپنے وزیر فتح بن خاقان کے ساتھ بیٹے کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ جس بیٹے کا اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک ہو وہ اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ جو کچھ بھی کر تا کم تھا باپ کو قتل کرنے کے کچھ دنوں بعد متوکل نے اپنے دونوں بھائیوں کو مجبور کیا کہ ولیعہدی سے الگ ہو جائیں۔ معتز نے کچھ مخالفت کی مگر آخر کار موید اور معتز دونوں کو متوکل کا حکم ماننا پڑا۔

ترک غلاموں | متوکل کی موت کے بعد خلافت بنی عباس کا پورا اقتدار ترک غلاموں کے ہاتھ میں
کا اقتدار آگیا تھا وہ جس کو چاہتے تھے خلیفہ بناتے تھے اور جب اُس سے ناراض ہوتے اُسے
الگ کر دیتے بلکہ نہایت وحشیانہ طریقہ پر طرح طرح کی ایذاؤں دیکر قتل کر دیتے تھے۔ چنانچہ متوکل باندھ
سے لیکر آخری خلیفہ تک جتنے خلفاء ہوئے ان میں ایک کثیر تعداد ان خلفاء کی ہے جن کو ترک غلاموں
نے تختِ سلطنت پر بٹھایا اور آخر کار نہایت بے دردی کے ساتھ ان کا خاتمہ کر دیا۔ خود متوکل متوکل نے
ایبارس ترک غلاموں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اسی طرح ان غلاموں نے مستعین باللہ المتوفی ۳۵۲ھ کو کچھ
دنوں قید رکھا پھر گردن اڑادی۔ معتز باللہ ۳۵۵ھ میں جبکہ وہ حمام میں نہا رہا تھا کھولتے ہوئے پانی میں
غوطہ دیکر مار ڈالا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک تہ خانہ میں بند کر کے تہ خانہ کو اوپر سے بند کر دیا اور معتز اسی
میں دم گھٹ جانے سے مر گیا۔ ۳۵۶ھ میں مہدی کو انھیں بے رحموں نے نشانہ ظلم و ستم بنایا اور تھپڑ
اور لاتیں مارا کر اسے جان بحق کر دیا۔ ۳۵۹ھ میں ابن المعتز کو گلا گھونٹ کر انھیں ظالموں نے شہید کیا
مقتدر باللہ کو اس وحشیانہ طریقہ پر قتل کیا کہ پہلے تلوار سے گردن اڑادی پھر سر کو نیزہ پر اٹھا کر اس کی
نمائش کی اور تمام جسم عریاں کر دیا۔ قاہر باللہ کی آنکھوں میں ایک آگ میں تپتی ہوئی سلاح پھیری اور
اس طرح اسے تڑپاڑپاکے ختم کیا۔ اسی طرح خلیفہ مستغنی باللہ المتوفی ۳۷۲ھ کے پاؤں میں رسی باندھ کر
اسے زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور پھر آنکھوں میں لوہے کی سلاح ڈال کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ متقی باللہ

کے ساتھ بھی اسی قسم کا معاملہ ہوا۔ خلیفہ مسترشد باللہ پراچانک سترہ آدمیوں نے چاقوؤں سے حملہ کر کے اس کے جسم کو پارہ پارہ کر دیا اور ناک کان کاٹ کر انھیں آگ میں جلادیا۔ راشد باللہ کو اس کے بیٹے کے ساتھ بہت دنوں تک قید میں رکھا۔ یہاں تک کہ پھر دونوں قید خانہ میں ہی جان بحق ہو گئے، پھر سب سے آخر میں خلیفہ مستصم باللہ کا جو حشر ہوا اس کو سن کر بھی بدن پر لہرہ طاری ہو جاتا ہے۔ وزیر ابن علقمی کی سازش سے تانایوں نے اس کو گرفتار کیا اور ایک تھیلہ میں بند کر کے اس کو روند ڈالا گیا اور اسی پر خلافت بنی عباس کا چراغ جو مدت سے ٹمٹما رہا تھا ہمیشہ کے لئے بجھ گیا۔

خلافت عباسیہ | عہد بنی عباس کو تاریخی طور پر دو دوروں پر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلا دور جو تاریخ کی عام لکے دو دور زبان میں اس خلافت کا عہد زریں کہلاتا ہے ۱۳۱ھ سے شروع ہو کر مستصم باللہ کے آخر عہد حکومت ۲۳۲ھ تک مندر ہے۔ اس کے بعد سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے جو ۲۳۲ھ میں آخری عباسی خلیفہ مستصم باللہ کے بعد ایں قتل ہونے پر پڑتی ہو جاتا ہے۔

دور انحطاط | یہ آخری دور عباسیوں کا دور انحطاط ہے جس میں دربار خلافت کا اقتدار تقریباً بالکل ختم ہو گیا تھا۔ غلاموں، خواجہ سراؤں اور عورتوں کا عمل دخل امور سلطنت میں بہت بڑھ گیا تھا۔ اندرون ملک خوشیں برپا تھیں۔ مختلف صوبوں میں طوائف الملوکی اور خود مختاری پیدا ہو چکی تھی۔ یہاں تک کہ راضی باللہ (از ۲۳۲ھ تا ۲۳۴ھ) کے عہد میں خلیفہ اسلام محض نام کا خلیفہ رہ گیا۔ مختلف صوبوں میں خود مختارانہ حکومتیں قائم ہو گئیں۔ چنانچہ بصرہ میں ابن رائق، خوزستان میں بریدی، فارس میں عماد الدولہ بن بویہ، کرمان میں ابوعلی بن الیاس۔ رے، اصفہان اور جبل میں رکن الدولہ بن بویہ اور شمشیر بن زیار موصل اور دیار بکر و ریحہ و مصر میں بنو حمدان، مصر و شام میں اشعہ، مغرب اور افریقہ میں قائم علوی۔ اندلس میں عبدالرحمن بن محمد الاموی، خراسان اور ماوراء النہر میں نصر بن احمد بن سامان۔ طبرستان اور جرجان میں، دیلم، بحرین اور یمامہ میں ابو طاهر القریطی اپنی اپنی مستقل حکومتیں قائم کر کے بیٹھ گئے اور

خلافت صرف ایک دینی رسم ہو کر رہ گئی۔ اب خلیفہ بغداد اور اس کے اطراف و اکناف کے علاوہ کسی اور حصہ ملک کا مالک نہیں تھا اور سچ تو یہ ہے کہ بغداد میں بھی وہ پورے طور پر آزاد نہیں تھا۔ صوبوں کی خود مختار حکومتیں مسلمانوں میں اپنا وقار قائم کرنے کے لئے دربار خلافت سے کچھ نہ کچھ وابستگی ضرور رکھتی تھیں اور کوئی سلطان خلیفہ بغداد سے سندِ سلطانی حاصل کئے بغیر سلطنت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ خلفاء ان سلاطین سے جتنا ڈرتے تھے خود سلاطین ان سے اس قدر خوف نہیں کھاتے تھے۔ اس بنا پر کسی صوبہ کا خود مختار گورنر جو چاہتا تھا خود اپنے اثر و رسوخ سے یا خلیفہ کے کسی غلام، خواجہ سرا، یا کسی لونڈی کی سفارش سے دربار خلافت سے اس کی منظوری حاصل کر لیتا تھا۔

امورِ سلطنت میں عجمی غلاموں کا یہ عمل دخل منصور کے زمانہ سے ہی شروع ہو گیا تھا، اگر معاملہ غلاموں کو سرکاری عہدے دینے تک ہی محدود رہتا اور ان کے اعزاز و اکرام کے ساتھ خالص اسلامی طریقہ پر ان کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام رکھا جاتا تو خلافت ان کے ہاتھوں تباہ نہ ہوتی بلکہ اس میں اور استحکام پیدا ہو جاتا۔ خلفائے عباسی کی طرح سلطان علاء الدین خلجی اور فیروز شاہ کی ملکیت میں بھی بچاس بچاس ہزار غلام رہتے تھے جو فوجی محکمہ اور سلطنت کے دوسرے شعبوں میں چھائے ہوئے تھے۔ لیکن یہ چونکہ ایک خاص قسم کی تربیت پائے ہوئے تھے اس لئے ان غلاموں کا وجود حکومت کے لئے خطرناک ہونے کے بجائے بہت کچھ تقویت اور مضبوطی کا سبب تھا۔ شمس سراج عقیف کا بیان ہے کہ فیروز شاہ اپنے غلاموں سے ان کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق کام لیتا تھا جو غلام سیاسی خدمات انجام دینے کے اہل تھے ان کو سلطنت کے مختلف شعبوں میں مقرر کیا جاتا تھا۔ اور جو غلام علمی اور تعلیمی کاموں سے طبعی مناسبت رکھتے تھے ان کو اسکولوں اور کالجوں میں داخل کر کے مختلف علوم و فنون کی اور مینیات کی تعلیم دلائی جاتی تھی۔ بعض بعض غلاموں کو مکہ معظمہ بھیج دیا جاتا تھا کہ وہ ارضِ مقدس میں دنیوی و دینیات سے یکسو ہو کر تہن زہد و عبادت میں مشغول رہیں۔ (تاریخ فیروز شاہی ص ۱۲۸، ۱۲۹)

لیکن خلفا ربی عباس کا حال سلاطین دہلی کے برعکس تھا۔ انہوں نے نہ تو غلاموں کی اخلاقی تعلیم و تربیت پر توجہ کی اور نہ ان پر حد سے زیادہ اعتماد کرنے کے باعث ان کی اندرونی سرگرمیوں سے واقف رہنے کی کوشش کی۔ پھر لطف یہ ہے کہ ایک طرف رفتہ رفتہ سلطنت کے ذمہ دارانہ عہدے اور مناصب عجمیوں بلکہ ترک غلاموں کے قبضہ میں آ رہے تھے جن کے دلوں میں اسلامی تعلیمات نے ابھی پورے طور پر گہر نہیں کیا تھا۔ اور ان کے دماغوں سے جاہلیت کے رسوم و عادات کے نقوش بالکل شے نہیں تھے اور ادھر محلات شاہی میں ملک ملک کی لونڈیوں نے خلفاء اور شہزادوں کے اقلیم دل میں اپنی حکمرانی کا سکہ چلانا شروع کر دیا تھا۔ تدریجی طور پر یہ دونوں اثرات اپنا کام کرتے رہے۔ یہاں تک کہ خلافت بنی عباس کے دوسرے دور میں خلافت محض برائے نام رہ گئی۔ خلفاء کے القاب اب بھی کروفر کی شان رکھتے تھے مگر جاننے والے جانتے تھے کہ ان ریشی غلاموں کے اندر ایک حجم ناتواں چھپا ہوا ہے جو "ناتوانی سے حریف دم عیسیٰ" ہونے کی بھی سکت نہیں رکھتا۔ عربی کے ایک شاعر ابن ابی شرف نے بادشاہ اندلس کے پر شکوہ القاب پر ایک مرتبہ طعن کرتے ہوئے کہا تھا۔

مما یزھدنی فی ارض اندلس اسماء معتمدین فیہا ومعتضد
القاب مملکۃ فی غیر موضعہا کالھریجی انتفاخاً صورة الاسد

ترجمہ جس چیز نے مجھ کو اندلس سے برگشتہ کر دیا ہے وہ وہاں کے بادشاہوں کا اعتماد اور معتضد جیسے نام رکھنا ہی یہ سلطنت کے القاب بالکل بے محل ہیں۔ ان کی مثال اس بلی کی سی ہے جو بھوک کر شیر کی نقل اتارتی ہے۔

یہ شعر عینہ خلافت عباسیہ کی ان کٹ پتلیوں پر بھی صادق آتے ہیں جن کی دور محل شاہی کی کسی نازک اندام جاریہ کے دستِ ہمیں میں ہوتی تھی یا کسی غلام نافرجام کی انگشت آہیں سرشت میں۔

وزارت کی ابتری | جب خلافت بے دست و پا ہو چکی ہو تو پھر وزارت کا حال جو کچھ بھی ہو کم ہے اس کی ابتری اور پریشاں حالی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ منصب وزارت حاصل کرنے کے لیے بیش قرار

رشوتیں پیش کی جاتی تھیں اور اس طرح دربارِ خلافت سے اس شخص کو پروانہ وزارت مل جاتا تھا جو زیادہ سے زیادہ رقم دے سکے۔ اگرچہ اس اہم عہدہ کی صلاحیت اس میں بالکل بھی نہ ہو۔ چنانچہ ابنِ اطفطقی کا بیان ہے کہ چوتھی صدی ہجری میں ابنِ مقلہ نے پانچ لاکھ دیناروں کی رشوت دیکر راضی باللہ سے وزارت کا عہدہ حاصل کیا۔ اسی طرح ابنِ جبیر نے قائم بامر اللہ کو تیس ہزار دنانیر کی گراں قدر رقم پیش کی تھی اور اس کے عوض منصبِ وزارت خریدا تھا۔ ۱۷۵

رشوت تانی کے سلسلہ میں ایک نہایت ترسناک اور حیرت انگیز واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کو فہ میں ناظر امور عامہ کی ایک جگہ خالی تھی، مقتدر باللہ کے وزیر خاقانی نے اس جگہ کے لئے ایک دن میں انیس آدمیوں سے رشوت لی اور ان میں سے ہر ایک کو اس منصب کا پروانہ لکھ کر دیدیا۔ اب یہ لوگ روانہ ہوئے تو اتفاق سے راستہ میں ایک مقام پر سب کا اجتماع ہو گیا۔ یہاں ان کو اس واقعہ کا علم ہوا تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ ہم ہیں سے جو شخص وزیر کے پاس سب سے آخر میں گیا تھا اس کو ہی کو فہ پہنچ کر یہ عہدہ سنبھالنا چاہئے۔ کیونکہ اس کے پروانہ کے لئے کوئی ناسخ نہیں ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا، سب سے آخر میں جس شخص کو کو فہ کی نظارت کا فرمان ملا تھا وہ کو فہ چلا گیا اور باقی سب وزیر کے پاس لوٹ آئے۔ اب وزیر نے ان لوگوں کو متفرق کام سپرد کر دیئے۔ ۱۷۶

یہ روایت ابنِ اطفطقی کی ہے ممکن ہے من وعن صحیح نہ ہو۔ تاہم اس عہد کے عام حالات جو کم و بیش تمام تاریخوں میں مذکور ہیں ان کے پیش نظر یہ کوئی مستبعد اور ناممکن الوقوع بات نہیں ہے چنانچہ ایک شاعر نے اس وزیر کی ہجو میں کہا بھی ہے۔

وَزِيرٌ لَا يَمْلِكُ مِنَ الرِّفَاعَةِ يُوْنِي ثُمَّ لِيَحْزُلَ بَعْدَ سَاعَةٍ
وَيُذْنِي مِنْ تَجَلُّلٍ مِنْهُ مَالٌ وَيَجْعِدُ مِنْ تَوَسُّلٍ بِالْشَفَاعَةِ

وَلَنْ أَهْلُ الشَّامِ رَوَّاءِيهِ فَاحْظِي الْقَوْمَ أَوْضَرَهُمْ بَضَاعَةً

ترجمہ۔ یہاں اور یہ ہے جو رقم لکھنے سے آتا تاہیں ہے وہ ایک شخص کو والی بنا دیتا ہے پھر ایک ٹھنڈے سے اسے معزول کر دیتا ہے جن لوگوں کی طرف سے اس کو جلدی رشوت موصول ہو جاتی ہے اسے اپنا مقرب کر لیتا ہے اور جو لوگ سفارش کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں انھیں اپنے سے دور کر دیتا ہے اور اگر اہل رشوت اس کے پاس آتے ہیں تو ان میں جو سب سے نچلے مالدار ہوتا ہے وہی اس کے نزدیک سب سے زیادہ کامیاب رہتا ہے۔

اب خود غور فرمائیے جس مملکت میں عہدے اور منصب بکتے ہوں، جہاں عیاشی اور رندی و بدستی عام ہو اور جہاں کے خلفاء اور اہل امور غرض، آرام طلب، عشرت کوش اور عاقبت ناندیش ہوں اس کو صحیح معنی میں خلافت کہنا تو درکنار کیا اسے ایک مسلم اسٹیٹ بھی کہا جاسکتا ہے؟

خلافت کے ٹکڑے | خلافت جو کل عالم اسلام کے لئے تھی اس کے حصے بخرے تو تیسری صدی ہجری کے آخر میں ہی ہونے لگے تھے۔ ایک طرف شمالی مغربی افریقہ میں فاطمیوں نے اپنی امامت و خلافت کا اعلان کر دیا تھا اور اب مصر کی طرف بھی ان لوگوں کی نگاہ حرص و آزار ٹھنے لگی تھی اور دوسری عبدالرحمن ناصر امیر اندلس نے جو ۳۳۳ھ میں تخت نشین ہوا اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اس طرح خلافت کے تین ٹکڑے ہو چکے تھے کہ راضی باشندہ (از ۳۳۳ھ تا ۳۵۷ھ) کے عہد میں جو ملک اور صوبے خلافت بغداد سے ملحق تھے ان میں بھی خود مختار سلطنتیں اور حکومتیں قائم ہونے لگیں۔ چنانچہ فارس پر علی بن بوہیم کا قبضہ تھا۔ رے، اصفہان اور جبل پر اس کے بھائی حسن بن بوہیم نے اپنا تسلط قائم کر لیا۔ موصل دیار بکر و دیار سمیعہ و ضمیر پر بنو حمدان کی حکومت تھی۔ مصر اور شام، محمد بن طغج کے زیر نگین تھے پھر بنو فاطمہ کے پاس آگئے۔ خراسان اور شرقی علاقے نصر بن احمد السامانی کے قبضہ میں تھے۔ اب خلافت سمٹ سمٹ کر بغداد اور اس کے اطراف میں محدود ہو کر رہ گئی اور سچ تو یہ ہے کہ بغداد میں بھی خلیفہ کا اقتدار برائے نام ہی تھا ورنہ یہاں کے سپید و سیاہ کا اصل مالک راضی باشندہ کا ایک وزیر ابن رائق تھا

یہ واسطہ کا گورنر تھا۔ بعد میں اسے فوج کا کمانڈر انچیف بنا دیا گیا اور امیر الامرا کے لقب سے بھی مشرف کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ نے بعد میں حکم دے دیا تھا کہ منبر پر خطبہ بھی ابن رائق کے ہی نام کا پڑھا جائے۔ ۱۷

خالد پخت تشدد کیسی عجیب بات ہے کہ جو خلیفہ اس درجہ فیاض اور سیر حشم تھا کہ وہ خطبہ تک میں اپنی بجائے اپنے وزیر کا نام لینے کا حکم دیتا ہو۔ دینی معاملات میں حد درجہ تشدد پسند اور سخت گیر واقع ہوا تھا چنانچہ بغداد میں فتنہ و فوج کی کثرت و عام اشاعت دیکھ کر امام احمد بن حنبل کے پیروکاروں نے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ اس طرح ادا کرنا شروع کیا کہ جس کی گھر میں نیند دیکھی اسے بہا دیا اور جہاں کہیں کوئی گائیوالی عورت ملی اسے زد و کوب کیا۔ اس سے اہل بغداد کی عسرت کوشی میں خلل پیدا ہونے لگا تو شہر کے کوتوال نے اعلان عام کرا دیا کہ بغداد میں کسی ایک جگہ پر بھی دو جنلی جمع نہ ہوں! ساتھ ہی خلیفہ راضی بان نے خالہ کے لئے ایک تہذیب آمیز تحریر لکھی جس میں اس نے لکھا تھا اگر تم لوگ اپنے قبیح مذہب اور طریق کج سے باز نہیں آئے تو میں تم لوگوں کے ساتھ مار پیٹ، قتل و قتال اور تفریق و تشیت ہر قسم کا برا معاملہ کروں گا۔ تلواریں تمہاری گردنوں پر ہونگی اور آگ تمہارے گھروں اور مکانوں میں! ۱۸

خلافت بغداد کا جیسا کہ لکھا جا چکا ہے راضی بان کے عہد میں خلافت عملاً صرف بغداد اور اس کے دہم واپس نواحی و اطراف میں محدود ہو گئی تھی ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۵۔ ۱

خلیفہ مختلف سلطنتوں اور حکومتوں کے درمیان ایسا مقید تھا جیسے یکن زبان دانوں کے حلقہ میں محصور ہوتی ہے۔ اس بنا پر اس کے اختیارات اس درجہ محدود تھے کہ وہ خود اپنی مرضی سے کوئی ایک کام بھی انجام نہیں دے سکتا تھا۔ آخر کار مسئلہ میں اس نام نہاد خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا اور آخری خلیفہ مستعصم باللہ وزیر ابن علقمی کی سازش سے تاتاریوں کے ہاتھوں انتہائی بے دردی اور بیرحمی سے قتل کر دیا گیا۔

یہ تھا اس دور کا حال جس کو خود تاریخ بھی خلافت عباسیہ کا دور زوال کہتی ہے۔ اب آئے ذرا اس دورِ اول کا جائزہ لیجئے جسے عام طور پر خلافت عباسیہ کا عہد زریں کہا جاتا ہے؛ مگر یہ عہد زریں خالص اسلامی نقطہ نظر سے مسلمانوں کے لئے کس حد تک سرمایہ فخر و مبایات ہے اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ ماموں رشید جو اس دور کا گل سرسب ہے۔ مولا شبلی نعمانی اس کے مسلک مشرب کو اس شعر کا مصداق بتاتے ہیں ۵

کس کی ملت میں گنوں آپ کو بتلائے شیخ تو کہے گبر مجھے گبر مسلمان مجھ کو

علوم و فنون کی ترقی اور اس دور کا سب سے بڑا قابل فخر کارنامہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں نے اہل امت میں اس کا اثر اسلامی علوم و فنون کی تدوین کی اور دوسری زبانوں سے علوم فلسفہ و

حکمت کے تراجم کئے۔ صرف تراجم ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان علوم کے مسائل پر روشن و ماضی کے ساتھ غور و خوض کر کے ان کی تنقید کی۔ ان معائب و اسقام کو طشت از بام کیا۔ اور مختلف علوم و فنون کی تدریس و اشاعت کے لئے مکاتب اور مدارس بلکہ یونیورسٹیاں قائم کیں۔ علماء کے گرانقدر وظائف اور شاہرے مقرر تھے اور وہ اطمینان سے اپنے علمی کاموں میں شب و روز مصروف و مشغول رہتے تھے پھر علمی کاموں کے علاوہ صنعت و حرفت، فن تعمیر اور شعر و ادب کو بھی بہت کچھ ترقی ہوئی۔ ادب و تاریخ کی کتابوں میں جو واقعات مذکور ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ

مرد و مرد عورتیں بلکہ باندیاں تک اس زمانہ میں شعر و ادب کا بہت ستھرا اور شستہ مذاق رکھتی تھیں بات بات میں شعر کہتیں اور حاضر جوابی میں اپنا مثال نہیں رکھتی تھیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ یہ علوم و فنون کی ترقی اور شعر و ادب کی گرم بازاری مسلمانوں میں بڑی حد تک ان میں داغی بلند پروازی اور ذہنی ثقافت و عروج کے پیدا ہو جانے کا سبب ہوئی لیکن اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ اس سے اسلامی عقائد کی سادگی اور سادہ سادگی کی کو صدمہ عظیم پہنچا اور یونانی علوم و فنون کی گرم بازاری نے خالص اسلامی افکار کو ایسی ضرب کاری لگائی کہ مسلمان عقیدہ و خیال کی وحدت سے کٹ کر ایک نہایت خطرناک قسم کی داغی لامرکزیت میں مبتلا ہو گئے۔ مامون رشید نے ایک مرتبہ قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ کو لکھا کہ آپ کے پاس فلسفہ اور دوسرے یونانی علوم کی جو کتابیں ہیں وہ ہمارے پاس بھجوا دیجئے۔ شاہ روم کو پہلے پہل تو مامون کی اس فرمائش کی تکمیل میں تردد ہوا لیکن جب یہاں کے بڑے پادری نے کہا کہ آپ ان کتابوں کو ضرور بھجوا دیجئے کیوں کہ یکتا میں جہاں کہیں بھی ہوں گی ان سے دینی عقائد میں تذبذب پیدا ہوگا اور لادینی کو ترقی ہوگی تو اس نے فوراً یہ تمام کتابیں دربار خلافت کے نذر کر دیں۔ پادری صاحب نے جو توقع ظاہر کی تھی وہ پوری ہو کر رہی۔

چنانچہ ان کتابوں کا اثر یہی ہوا کہ شرعی اور الہیاتی مسائل کے متعلق مسلمانوں کا طریق فکر بدل گیا اور وہ ایک نئے انداز سے ہی اسلامی عقائد و افکار پر غور کرنے لگے، یہ نیا انداز فکر بے شبہ اس طریق فکر سے مغائر تھا جو قرآن مجید نے اپنے مخصوص اسلوب بیان اور طریق استدلال کے ذریعہ مسلمانوں میں پیدا کیا تھا اور جس کی وجہ سے ان میں مابعد الطبیعیاتی حقائق کا اذعان اس درجہ بچتہ اور مضبوط ہو گیا تھا کہ اس کو کوئی طاقت متزلزل نہیں کر سکتی تھی۔

قرآن مجید کا اصول تفہیم | قرآن مجید کا ایک عام اصول یہ ہے کہ وہ پہلے کسی چیز کی نسبت ایک خاص قسم کا

فکر پیدا کرتا ہے پھر اس فکر کو شواہد و نظائر کے ذریعہ یقین کی صورت بنجاتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ یقین جذبہ کی شکل میں منتقل ہو جاتا ہے تو اب اس پر ان اعمالی صالحہ کی شاندار عمارت قائم ہوتی ہے جن کے بغیر کوئی مدینت مدینت صالحہ نہیں بن سکتی۔ افسوس ہے کہ یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اجمالاً ایمان باللہ کو لیجئے۔ قرآن انسان کے ضمیر و وجدان کو بیدار کر کے خدا کے وجود اور اس کی صفات کا یقین پیدا کرتا ہے اور فلسفیانہ دلائل کی موٹنگا فیوں میں نہیں الجھاتا یعنی جس طرح ایک نابالغ بچہ اپنے ماں باپ کو پہچانتا اور ان کے ماں باپ ہونے کا یقین رکھتا ہے مگر اس کا یہ یقین اس احساس تعلق پر ہی مبنی ہوتا ہے جو ماں باپ کی اس کے ساتھ غیر معمولی محبت و شفقت اور اس کے ہر قسم کے آرام و آسائش کا خیال رکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس سے متجاوز ہو کر اس کو والدین کے زناشوی تعلقات کا علم بالکل نہیں ہوتا اور غالباً اسی وجہ سے بچہ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ جو شفیق اور گرویدگی اور ان کے اوامر و نواہی کو بجالانے کی جو آمادگی اس زمانہ میں ہوتی ہے وہ جوان ہو جانے کے بعد اس وقت باقی نہیں رہتی جبکہ اس کو والدین کے زناشوی تعلق کا علم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سمجھئے کہ قرآن مجید انسانوں کو خدا کے وجود اور اس کی صفات کا جو یقین دلاتا ہے اس کے لئے وہ وہی طریق استدلال اختیار کرتا ہے جس سے ایک بچہ اپنے ماں باپ کے ماں باپ ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ یہی طریقہ فطری ہے اور اس راہ سے انسان جس چیز کا یقین پیدا کرے گا اس پر اعمالی صالحہ کی بنیاد قائم ہو سکیگی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جہاں کہیں منکروں اور کافروں کی جہالت کا ذکر کیا ہے ان کے متعلق یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کے دماغوں میں عقل نہیں ہے بلکہ ان کے قلوب کے سر بہر ہونے کا نام کیا ہے ﴿ثُمَّ لَکُمْ قُلُوبٌ لَا یَعْقِلُونَ﴾ یا ﴿حَتَّمَا اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ﴾ اور ایک جگہ ارشاد ہے ﴿اَمْ عَلٰی قُلُوْبٍ اَقْفَالٌ﴾

۱۔ عربی زبان میں تنقہ کے معنی وجدان سے کسی بات کو معلوم کر لینے کے ہیں جس کا تعلق قلب سے ہے۔ دہائی صفحہ ۱۰

بہر حال یہ ہے وہ طریق فکر جو قرآن نے مسلمانوں میں پیدا کیا اور جس سے ان میں عقیدہ و عمل کی استواری پیدا ہوئی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ عہد صحابہ و تابعین میں مسلمان خدا کی نسبت صرف اس قدر جانتے اور اس پر ایمان کامل رکھتے تھے کہ خدا خالق کائنات ہے۔ ازلی اورابدی ہے اور اس کی ذات تمام صفات حسنہ کی مستجمع ہے۔

فلسفہ کا طریق استدلال لیکن عہد بنی عباس میں جب یونانی فلسفہ کا زور ہوا تو اب مسلمانوں نے خدا کی نسبت بھی ایک دوسرے انداز سے سوچنا اور غور کرنا شروع کر دیا۔ مثلاً انھوں نے ایک طرف خدا کو علتِ تامہ یا علتِ اولیٰ و مطلقہ کہا اور دوسری جانب چونکہ فلسفہ یونان کا کلیہ "الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد" ایک سے صرف ایک ہی صادر ہو سکتا ہے۔ ان کے نزدیک ناقابلِ تردید تھا۔ اس بنا پر انھیں عقولِ عشرہ ماننے پڑے۔ ان دونوں مسلمات سے یہ صاف ظاہر ہے کہ اسلام نے خدا کی نسبت جو یقین دلایا ہے وہ اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہ سکتا۔ مثلاً قرآن کہتا ہے کہ خدا کے لئے مشیت ہے ارادہ ہے اور اس سے جو افعال صادر ہوتے ہیں وہ اضطراراً نہیں بلکہ اختیار سے صادر ہوتے ہیں وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن فلسفہ یونان کی اصطلاح کے مطابق اگر خدا کو عالم کے لئے علتِ تامہ کہا جائے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ خدا کے لئے نہ مشیت ہے اور نہ ارادہ ہے اور اس سے جو کچھ بھی صادر ہوا ہے اس میں خدا کے اختیار کو کوئی دخل نہیں بلکہ بالاضطرار ہوا ہے کیونکہ علتِ تامہ سے معلول کا صدور اختیار سے نہیں ہوتا پھر چونکہ علتِ تامہ اور معلول کے درمیان زمانہ کے اعتبار سے کوئی تقدم اور تاخر نہیں ہوتا اس لئے فلاسفہ کو ماننا پڑا ہے کہ خدا کی طرح عقلِ اول بھی قدیم بالذات ہے۔ اب خود غور فرمائیے کہ خدا کو عالم

(حاشیہ تہمید ص ۹۸) عقل سے جوبات دریافت ہوتی ہے اس کیلئے ادراک یا تعقل وغیرہ الفاظ بولے جاتے ہیں بجائے عقل و فہم کے جن کا موضع سرچ کافروں کے دلوں کا ذکر کرنا اور ان کو ظالی از تغفہ بنانا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ قرآن مجید جو یقین انسان میں پیدا کرنا چاہتا ہے اس کے لئے وہ انسان کی عقل کے بجائے اس کے ضمیر و وجدان سے اپیل کرتا ہے۔

کی علتِ اولیٰ و مطلقہ قرار دیکر اگر اس کو شیت ساروہ اور اختیار سے محروم مان لیا جائے تو پھر اسلام تو درکنار کسی ایک مذہب کی عمارت بھی قائم رہ سکتی ہے؟

وجود کی طرح خدا کی صفات کی نسبت بھی مشکافیاں کی گئیں اور اس سلسلہ میں عجیب عجیب طرح کی بحثیں پیدا ہوئیں۔ مثلاً پہلی بحث تو یہ تھی کہ صفات کا ذاتِ خداوندی کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ یعنی وہ عین ذات ہیں یا غیر ذات یا نہ عین ہیں اور نہ غیر۔ پھر دوسری بحث یہ تھی کہ ان صفات کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی اگر علم بغیر معلوم کے نہیں ہو سکتا تو جب خدا کے سوا کوئی شے بھی موجود نہ تھی اس وقت خدا کیونکر علیم ہوگا؟ پھر خدا کی ذات و صفات سے قطع نظر دوسرے مسائل میں بھی اسی طرح کی نکتہ سنجی اور دقیقہ رسی کی گئی۔ مثلاً یہ کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے یا نہیں؟ انسان مجبور محض ہے یا مختار مطلق یا نیم مجبور و نیم مختار عقلی اعتبار سے تین احتمالات نکلتے تھے وہی تینوں احتمالات مستقلاتین فرقوں کی بنیاد قرار پائے اور اس کا اثر عقیدہٴ ثواب و عقاب پر ہوا۔ اسی سلسلہ میں قرآن کے متعلق بحثیں ہوئیں کہ وہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ اور اگر مخلوق ہے تو پھر وہ اللہ کا کلام کیونکر ہوا؟ اور اگر غیر مخلوق ہے تو اس میں شانِ حدوث کیوں پائی جاتی ہے؟ وحی کیونکر نازل ہوتی ہے؟ خدا کے بولنے کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا دیدار ممکن ہے یا نامکن؟ دوزخ کا عذاب ابدی ہے یا غیر ابدی۔ غرض یہ ہے کہ اس عہد میں شریعتِ اسلام کا کوئی نظری یا عملی مسئلہ ایسا نہیں تھا جس کو فلسفہ اور عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ طبعی طور پر اس کا جو نتیجہ ہونا چاہئے تھا وہی ہوا۔ مسلمانوں میں داغی پر انگ رگی اور ذہنی انتشار پیدا ہو گیا، افکار و آراء کے مختلف اسکول قائم ہو گئے۔ لہٰذا اور عہدِ نبی امیہ میں چند در چند علمی کمزوریوں کے باوجود مسلمان اب تک جس

لے اگر آپ کو اس بحرانِ داغی کی روئےِ معلوم کرنی ہو تو علامہ عبد اللہ بن شہرستانانی اور ابن خزم ظاہری کی کتاب الفصل فی الملل والنحل اور الفرق بین الفرق "مصنف ابو منصور عبد القادر بن محمد البخلدوی المتوفی ۳۴۰ھ پڑھئے۔

مصیبتِ عظمیٰ سے محفوظ تھے یعنی عقیدہ و خیال کی کمزوری اور استریاب وہ اس کا بھی شکار ہو گئے
 فلسفہ یونان میں انہماک کے انھیں ہولناک نتائج کو دیکھ کر علامہ جلال الدین سیوطی نے تو ایک مستقل
 کتاب ہی یہ ثابت کرنے کے لئے لکھی تھی کہ علوم فلسفہ اور منطق کا پڑھنا پڑھنا حرام ہے علامہ نے اس کتاب
 میں دعویٰ کیا ہے کہ تمام سلف کا اسی پر اجماع ہے لہ

علم کلام | فلسفہ اور مذہب کے امتزاج سے علم کلام کی بنیاد پڑی، جس کے معنی یہ تھے کہ کسی شرعی
 حقیقت پر ایمان لانے کے لئے صرف قرآن اور حدیث کا بیان کافی نہیں ہے بلکہ وہ اس وقت تک
 درخور پذیرائی نہیں ہوگی جب تک کہ فلسفہ کی بارگاہ سے اس کی صحت کا فتویٰ صادر نہیں ہو جائیگا
 اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے علم کے ذریعہ اعلیٰ وحی و الہام کو چھوڑ کر
 اس کے ذریعہ ادنیٰ یعنی فلسفہ و استدلالِ منطقی کو اپنا ملجا و ماویٰ بنالیا۔ ایک یقین کی شاہدہ کو ترک
 کر کے ظن و گمان کے راستہ پر پڑنے کا جو نتیجہ ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہے۔ اسی بنا پر شروع شروع میں
 علماء اسلام نے علم کلام کی شدید مخالفت کی اور اس کے پڑھنے پڑھانے کو ممنوع قرار دیا۔

چنانچہ امام شافعیؒ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اہل کلام کے بارہ میں میرا حکم یہ ہے کہ ان لوگوں کو
 کوڑوں اور جوتوں سے پتوایا جائے۔ اور قبیلوں اور محلوں میں ان کو ذلت کے ساتھ بھرا یا جائے اور
 یہ اعلان ہوتا رہے کہ یہ سزا ہے اس شخص کی جس نے کتاب اور سنت کو چھوڑ کر اہل بدعت کے کلام
 پر توجہ کی۔ مگر جب انھوں نے دیکھا کہ دربار خلافت کی سرپرستی کے باعث یہ سیلاب رکتا نہیں،
 بلکہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور اسلامی عقائد و افکار کی بنیادیں متزلزل ہونے لگی ہیں تو اب انھیں
 مجبوراً دہر کا رخ کرنا پڑا۔ اس دور میں جن لوگوں نے دینی حقائق کی صحت کو معلوم کرنے کا ذریعہ
 فقط عقل کو بنایا ان کی مثال اس احمق کی سی ہے جو کسی گز سے سمندر کے پانی کو نہانے کی کوشش

کرتا ہے اور آخر کار سمندر کی وسعتوں اور پانی کی لہروں میں اپنے دیدہ اتیا کی صلاحیتوں کو
گم کر کے بیٹھ رہتا ہے۔ اسی وجہ سے عارفِ رومی نے فرمایا ہے: پائے استدلالیاں چوبیس بود
یعنی دینِ قیم کی منزل وہ نہیں ہے جو اس مصنوعی پاؤں سے سر پہ سکے۔ اردو میں حضرت اکبر الہ آبادی
نے اسی حقیقت کو اس طرح ادا کیا ہے

فلسفی کو بچش کے اندر خدا ملتا نہیں ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سر ملتا نہیں

واقعہ یہ ہے کہ اگر ایک طرف امام غزالیؒ، ابن رشد اور امام رازیؒ ایسے اچلے علما رہے
مضبوط دلائل و براہین کے ذریعہ اور دوسری جانب متوکل باللہ عباسی اور سلطان خجریہ بادشاہ
جو فلسفہ کی اشاعت کو دینِ حق کے لئے سخت مضر سمجھتے تھے۔ اپنی طاقت و قوت سے فلسفہ
کے ان فاسد اثرات کا تدارک نہ کرتے تو نہیں کہا جاسکتا کہ عہدِ نبی عباس کے دورِ زریں کا یہ شجرِ ہار
کیسے کیسے برگ و بار پیدا کرتا اور ان کے باعث اسلامی عقائد کو کتنا صدمہ عظیم پہنچتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو گمراہیاں پیدا ہوئیں ان کا سرچشمہ دو ہی چیزیں ہیں ایک
حکومت و سلطنت کا فاسد نظام، جس کی داغ بیل بنو امیہ کے ہاتھوں پڑی، دوسری چیز

۱۰ حضرت علیؑ فرماتے تھے: اگر دین کا دار و مدار قیاس (عقل) پر ہوتا تو باطنی خفت (چرمی موزہ) پر مسج کرنا ظاہر
خف پر مسج کرنے سے ادنیٰ ہوتا۔ مولانا رومیؒ کا مشہور شعر ہے

گر با استدلال کا رد میں بدے فخر رازی راز دارِ دین بدے

مولانا حمزہ قاسم نانوتویؒ کو ایک مرتبہ سرسید احمد خاں نے لکھا: حضرت! دین کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں
ہونی چاہئے۔ مولانا نے جواب میں لکھا: آپ نے لٹا کر دیا۔ اصل یہ ہے کہ عقل کی کوئی بات دین کے خلاف نہیں
چاہئے۔ خلافتِ عباسیہ میں جو گمراہیاں پھیلیں ان کا سرچشمہ ہی تھا کہ اس دہ میں علومِ عقلیہ کی گرم بازاری
باعث دین کو عقل کے مطابق کرنے کی کوشش کی گئی۔ گویا پہلے ہی تسلیم کر لیا گیا کہ عقل کو سرا سر بے قصور اور
بے خطا ہے۔ بنو امیہ کے دورِ آخر میں اس ٹھیکہ عقلیت کا آغاز ہو گیا تھا مگر اس کا عروج خلافتِ عباسیہ میں ہوا۔
جبکہ فلسفہ کی شکل میں اس کا ایک بظاہر قوی مددگار پیدا ہو گیا۔

علوم و فنون عقلیہ کی گرم بازاری ہے جس کی سرپرستی کا شرف بنو عباس کو حاصل ہے اور جس کو اس دور کا سب سے بڑا قابل فخر کارنامہ کہا جاتا ہے۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ | اوپر جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس سے کسی کو یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہئے کہ اسلام علم کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا یا علوم و فنون کی ترقی اسلام کی اسپرٹ کے منافی ہے

بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل چیز اسلامی وجدان ہے۔ اسلامی وجدان اگر زندہ ہے تو پھر خواہ کوئی علم حاصل کیا جائے (بشرطیکہ وہ وہم و غش میں مبتلا نہ کر دیتا ہو) کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا یہی وجہ ہے کہ جس فلسفے نے اکیسویں صدی تک عام کر دیا۔ اسی فلسفے کی درگاہ سے امام غزالیؒ امام رازیؒ ابن رشد اور حافظ ابن تیمیہؒ وغیرہ ائمہ اسلام پیدا ہوئے، ان حضرات نے فلسفے دین کی خدمت کا کام لیا۔ یہ نہیں کیا کہ دین کے لئے فلسفہ کو معیار بنا دیا ہو۔

بارون اور رامون رشید کے زمانہ میں یونانی علوم و فنون کے جو تراجم ہوئے ان میں زیادہ تر دخل یا تو غیر مسلموں کا تھا اور جن مسلمانوں کا دخل تھا ان میں اکثریت ایران سے تعلق رکھنے والوں کی تھی جن کے دلوں میں اسلامی عقائد اچھی طرح جانشین نہ ہوئے تھے اس بنا پر دراصل تباہی کا راز ہی یہ ہے کہ جو چیز دینی معلومات کیلئے اصل تھی یعنی قرآن و حدیث اس کو ثانوی حیثیت دیدی گئی اور جس چیز کو بعد میں رکنا تھا اسے پہلے درجہ میں رکھا گیا۔

علاوہ ازیں یہ بات بھی فراموش نہ کرنی چاہئے کہ عقلی علوم دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو اشیاء عالم کے خواص۔ ان کے نفع و ضرر اور ان کے طریق استعمال وغیرہ سے بحث کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے علوم کے ساتھ اسلام کا کوئی تصادم نہیں ہوتا۔ ان کے علاوہ دوسرے علوم وہ ہیں جو حقائق مابعد اطمینانی سے بحث کرتے ہیں۔ ان علوم کی نسبت بے شبہ اسلام کا رجحان یہ ہے کہ آپ ان کو حاصل نہ کر سکتے ہیں بلکہ حق یہ ہے کہ انھیں حاصل کرنا چاہئے لیکن ساتھ ہی یہ

ضروری ہے کہ آپ عقل کو اس کے اپنے دائرہ عمل تک محدود رکھیں اور الٰہی تعلیمات کی نسبت آپ کا یقین ایسا قوی ہونا چاہئے کہ اگر ان دونوں میں تعارض نظر آئے تو آپ کو وحی والہام پر شک و شبہ کرنے کے بجائے اپنی یا فلاسفہ کی عقل کا ٹھیکہ کرنے میں باک نہ ہو ورنہ غرض یہ ہے کہ اولاً ایک مسلمان بچہ کی تربیت اور تعلیم خالص اسلامی ہونی چاہئے اور جب اسلام کی تعلیمات اس کے دل اور دماغ پر چھا جائیں اور اس کا ذوق دینی پختہ تر ہو جائے تو اب وہ جو علم چاہے حاصل کر سکتا ہے بشرطیکہ وہ علم علوم مفیدہ کی فہرست میں شامل ہونے کے لائق ہو۔

اسلام پر صلیبی حملے

اسلام کا عروج یورپ کی نظر میں ہمیشہ ٹھٹھا رہا ہے اور اس بنا پر اسے جب کبھی موقع ملا ہو اس نے مسلمانوں کی سیاسی طاقت و قوت کا شیرازہ ہرا گندہ کر دینے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا خلافت بنی عباس کے دورِ اول میں رومیوں نے بار بار حملے کئے مگر ہر دفعہ انھیں بڑی کامیابی سے پسپا کر دیا گیا۔

پانچویں صدی کے آخر میں خلافت عباسیہ کی حد درجہ کمزوری اور انحطاط اور پھر مختلف حکومتوں اور سلطنتوں میں عالم اسلام کے تقسیم ہو جانے سے یورپ کو حوصلہ ہوا کہ اب پھر ایک نئی تنظیم کے ساتھ مسلمانوں کے مقبوضہ علاقوں پر اپنا تسلط قائم کرنے کی جدوجہد شروع کرے چنانچہ ۱۰۹۵ء میں انیس کے علاقوں میں سے طلیطلہ اور دوسرے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ ۱۰۹۹ء میں جزیرہ صقلیہ کا رخ کیا اور مسلمانوں کو اس سے بھی بے دخل کر دیا اس کے بعد انھوں نے افریقہ کا ارادہ کیا اور اس کے بعض علاقوں پر بھی قابض ہو گئے۔ ۱۱۸۷ء میں لن کے حوصلے یہاں تک بڑھے کہ خاص ملک شام پر چڑھنا

کی طاقت و قوت کا مرکز تھا انھوں نے حملہ کر دیا۔ اور انطاکیہ پر قبضہ بھی کر لیا۔ مسلمان بڑے ترکہ اضم سے قوام الدولہ کو بوقاکی زیر قیادت اہل فرنگ کے مقابلہ کے لئے مرج دابق میں جمع ہوئے۔ اس لشکر میں ترک اور عرب دونوں فوجیں شامل تھیں۔ مسلمانوں نے انطاکیہ پر پہنچ کر حملہ کیا۔ شروع میں فرنگیوں کی حالت بہت نازک تھی۔ سامانِ حرب اور فوجیوں کی کمی کے علاوہ سامانِ رسد پہنچنے کے ذرائع بھی مسدود تھے۔ لیکن سوہرند پیر سے یکایک حالت ایسی متقلب ہوئی کہ مسلمانوں کو اس جنگ میں شکستِ فاش اٹھانی پڑی۔ ہزاروں علما اور مجاہدین سپرد تیغ ہو گئے اور بے شمار سامانِ دشمنوں کے ہاتھ آ گیا۔

اب عیسائیوں نے معرۃ النعمان کا رخ کیا۔ یہاں کے باشندوں نے بڑی ہمت اور دلیری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ لیکن یہاں بھی فرنگیوں کی ایک چال کار گر ہو گئی اور وہ شہر میں داخل ہو کر تین دن تک مسلمانوں کا قتلِ عام کرتے رہے۔ مورخ ابن اثیر کبیری کا بیان ہے کہ اس قتلِ عام میں ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے اور جو مرد اور عورتیں گرفتار ہوئیں ان کا تو شمار بھی شکل پر۔ ۱۱۵۰ء ان کامیابیوں کے نشہ میں سرشار ہو کر اب صلیبیوں نے چاہا کہ بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا جائے چنانچہ ۱۱۵۰ء میں انھوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً چالیس روز تک جاری رہا۔ آخر کامیاب شہر کے معظّم کو اہل یورپ بیت المقدس میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق یہاں بھی قتل و قتل کا بازار گرم کیا کہ جو علماء مشائخ طریقت اور عباد و زہاد جو اپنے وطنوں کو چھوڑ کر اس بلدِ مقدس میں گوشہ گیر ہو گئے تھے اس قتلِ عام میں خاص مسجدِ اقصیٰ میں کام آئے

۱۱۵۰ء ملک شام پر فرنگیوں کے اس حملہ کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مصر میں علویوں کی حکومت تھی۔ انھوں نے جب دیکھا کہ سلجوقیوں کی قوت و شوکت روز بروز کم رہی ہے اور وہ غزہ تک شام میں آگئے ہیں۔ تو اب ان کو مصر کا خطرہ پیدا ہوا اور انھوں نے ہی اس خطرہ سے بچنے کے لئے اہل فرنگ کو شام پر قبضہ کر لینے کی دعوت

صرف ان کی تعداد ستر ہزار سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نہایت بیش قیمت سونے اور چاندی کی فنڈ ملیں جو مسجد میں جا بجا آویزاں تھیں وہ سب لوٹ لیں۔ ان کے سوا جو مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا اس کا کوئی شمار ہی نہیں۔ اب اہل یورپ نے انطاکیہ، رُہا اور بیت المقدس اپنی تین ریاستیں قائم کر دیں۔

اسی سال اہل فرنگ نے مصر کا رخ کیا۔ امیر چیوش افضل نے ان لوگوں کے مقابلہ کی تیاریاں بڑے پیمانہ پر کی تھیں، لیکن فرنگیوں نے اہل مصر پر اچانک حملہ کر دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا اور ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے بعد مسلمانوں و عیسائیوں میں اور بھی چھوٹے بڑے کئی معرکے ہوئے۔ لیکن اس سلسلہ میں سب سے زیادہ لائق ذکر وہ یورش ہے جو اہل یورپ نے ۱۲۹۲ء میں کی تھی۔ اس یورش کا سبب یہ تھا کہ سلطان نور الدین زنگی نے صلیبیوں کی شہیدہ سری دیکھ کر ان پر پے پے کا میاب حملے کئے اور رُہا کو جو ان کا بڑا مستقر تھا فتح کر لیا۔ اس شکست سے صلیبیوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور انھوں نے پاپائے روم سے درخواست کی کہ وہ اہل یورپ کو امداد کے لئے آمادہ کرے۔ پاپائے روم نے تمام یورپین ممالک میں اعلان کر دیا کہ تمام عیسائیوں کو مقدس کلیسا اور مسیحیت کی حفاظت و بقا کے لئے ایک محاذ پر جمع ہو جانا چاہئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اٹلی، فرانس، جرمنی، آسٹریا اور انگلستان سے سہ ہزار صلیبی فوج جوق در جوق جمع ہو کر روانہ ہوئی۔ شاہ فرانس لوئس سابع اور شاہ جرمنی گونزاد بھی ساتھ تھے۔ غرض یہ ہے کہ یہ وقت تھا جبکہ اسپین اور پرتگال کو چھوڑ کر تمام یورپ پاپائے روم کی آواز پر جمع ہو گیا تھا اور مقدس کلیسا کے نام پر اسلام کو تہ و بالا کرنے کے لئے اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ امنڈ پڑا تھا۔

صلیبی حلوں کا زندان شکن جواب۔ اس وقت خلافت عباسی بے دست و پا تھی اور مختلف صوبوں اور

ملکوں میں جو حکومتیں قائم تھیں وہ خود آپس میں دست و گریباں تھیں لیکن چونکہ اسلام دین برحق ہے اور اُسے قیامت تک کے لئے اس دنیا میں رہنا ہے اس لئے خدا نے بنو عباس کو دینِ قیم کی حمایت و نصرت کی توفیق سے محروم کر کے پہلے سلجوقیوں کو اتنی طاقت و قوت عطا فرمائی کہ وہ صلیبیوں کی شورشوں اور ان کے فتنوں کا سدباب کر سکیں۔ چنانچہ ۴۸۹ء میں یورپ سے جو پہلی صلیبی فوج روانہ ہوئی تھی اور ہنگری اور بلغاریہ کے باشندوں سے لڑتی لڑاتی اور لوٹ مار مچاتی ہوئی ایشیا کے کوچک پہنچتی تھی تو یہاں سلطان قلیج ارسلان سلجوقی نے ہی اس فوج کا اس بہادری اور دلیری سے مقابلہ کیا کہ اُسے بالکل ختم کر کے رکھ دیا۔

سلطان نور الدین زنگی | پھر جب سلجوقیوں میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی اور اندرونی اختلافات کے باعث ان کی حکومت میں اضمحلال پیدا ہو گیا تو اب خدا نے صلیبیوں کا زور توڑنے کے لئے سلطان نور الدین زنگی اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکمت و بازویں وہ طاقت و قوت دی کہ انھوں نے اہل یورپ کے دم ختم دھیلے اور ان کے حوصلے پست کر دیئے۔ چنانچہ اٹلی، فرانس، جرمنی اور آسٹریا اور انگلستان ان سب نے متفق و متحد ہو کر کئی مرتبہ ایشیائے کوچک اور شام پر حملہ کیا۔ لیکن نور الدین زنگی کی شمشیر خاراٹھ گانے ہر بار ان کو شکست فاش دیکر بھگا دیا۔ سلطان نے صرف مدافعت نہیں کی بلکہ صلیبیوں کے خلاف پے بہ پے حملے کر کے ان سے رُبا کو چھین لیا جو صلیبیوں کا ایک بڑا مستقر تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے جنگی کارناموں اور فتوحات پر علمائے متقل کتابیں لکھی ہیں۔ یہاں ان کی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔

سلطان صلاح الدین ایوبی | سلطان نور الدین زنگی نے ۵۶۹ء میں وفات پائی۔ تو اب سلطان صلاح الدین ایوبی کو استقلال نصیب ہوا۔ اور مصر کے علاوہ شام، حلب، رھا، سنجار اور موصل پر بھی اس کا قبضہ ہو گیا۔ مصر اور شام کے اندرونی خلفشار کو دور کرنے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو جانے کے بعد

غازی مرحوم نے اپنی پوری توجہ صلیبیوں کی تیغ کئی پر بندول کر دی۔ چنانچہ ۱۰۷۴ء میں سلطان صلاح الدین نے اہل یورپ کے ساتھ جہاد شروع کیا اور متواتر چودہ سال تک لڑ کر ایک ایک شہر ان کے قبضہ سے نکال لیا۔ یہاں تک کہ ۱۰۸۲ء میں حطین، عکا، طبریہ اور عسقلان اور اس کے مضافات کو فتح کر لینے کے بعد سلطان خلد آغیاں نے بیت المقدس کو بھی صلیبیوں کے ہاتھوں سے چھین لیا اور یہ بلدہ مقدسہ پھر فرزندان توحید کے قبضہ میں آگیا۔ بیت المقدس کا ہاتھ سے نکل جانا کوئی ایسا زخم نہ تھا جس کو صلیبی آسانی سے فراموش کر دیتے۔ چنانچہ پاپائے روم اریانس ثالث نے اب پھر شور مچایا اور ایک اور صلیبی جنگ کے لئے سب عیسائیوں کو آمادہ کر دیا۔ اس معرکہ میں فرانس کا بادشاہ فلپ آگسٹس اور شاہ انگلینڈ رچرڈ شیردل، دونوں اپنی اپنی جہازوں میں لئے ہوئے بڑھے۔ اسٹریا کا بادشاہ فریڈرک بھی اپنے لاؤشکر کے ساتھ اس مرتبہ پھر شریک تھا۔ بحری راستہ سے یہ سب لوگ فلسطین پہنچے۔ لیکن صلاح الدین کے مقابلہ میں کیا جم کتے تھے۔ بالآخر شعبان ۱۰۸۸ء میں صلیبیوں نے مجبور ہو کر صلح کی پیش کش کی، سلطان صلاح الدین نے اپنے مشیران خاص سے مشورہ کرنے کے بعد اس کو منظور فرمایا۔ اس سلسلہ میں ایک حلف نامہ لکھا گیا جس کی رو سے یہ لڑائی ساڑھے تین برس کے لئے ختم ہو گئی اور سلطان فتح و ظفر کا پھر پرہ اڑاتا ہوا دمشق آگیا۔ یہیں ۱۰۹۹ء میں ۵۷ سال کی عمر میں اس عالم فانی کو الوداع کہا۔

۱۱۰۰ء اس موقع پر یہ جانتا بھی فائدہ اور دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دونوں جس طرح بہت بڑے مجاہد تھے کہ انھوں نے صلیبیوں کا زور توڑ کر اسلام کا کلمہ اونچا کر دیا۔ اسی طرح وہ سجدہ متقی، متواضع، رقیب القلب، عدل گستر، نیکدل اور بامروت و حلیم بھی تھے۔ کتابیں ان کے مناقب و فضائل سے پُر ہیں۔ صلاح الدین کے سلطان ہونے سے پہلے مصر میں دولتِ فاطمیہ قائم تھی۔ یہ لوگ چونکہ غالی شیعہ تھے اس لئے انھوں نے مصر میں رفض و شیعیت کو بہت کچھ فروغ دیا تھا۔ جامع ازہر میں باقاعدہ اسماعیلیت کا درس دیا تھا۔ انتہا یہ ہے کہ مؤذن اذان میں ”حی علی خیر العمل“ پکارنے پر مجبور تھے۔ سلطان صلاح الدین نے صاحبِ افسردہ اور نگ ہوتے ہی ان تمام مفسدہ کی اصلاح کی۔ اسماعیلیت کے شاعر و آثار کو مٹایا۔ اور رعایا پر جو ناجائز ٹیکس لگے ہوئے تھے انھیں ملقم موقوف کر دیا۔ باقی مقررہ

مرض الموت سے چند روز پہلے سلطان صلاح الدین نے اپنے بیٹے افضل اور بھائی ملک عادل کو بلا کر کہا "اب ہم فرنگیوں کی طرف سے تو بالکل مطمئن ہو گئے ہیں۔ ان شہروں میں اب ہم کو ان کا کوئی خطرہ نہیں رہا ہے۔ اس طرف سے فارغ ہونے کے بعد غازی صلاح الدین کا ارادہ تھا کہ روم کی طرف متوجہ ہوں تاکہ عیسائی خشکی کے راستہ سے بھی مسلمانوں کی طرف نہ بڑھ سکیں لیکن افوس ہے کہ موت نے اس کا موقع ہی نہیں دیا۔

سلطان کی وفات پر حکومت کی تقسیم اور صلیبیوں کے حملے میں تقسیم کر دیا تھا مصر کی حکومت عماد الدین عثمان کو ملی۔ دمشق نور الدین کو جس کا لقب ملک افضل تھا ملا۔ اور غیاث الدین ابوالفتح غازی کو ملک ظاہر کا لقب دیکر عراق عجم کا بادشاہ بنادیا ان کے علاوہ جو اور بیٹے تھے ان کو چھوٹے چھوٹے اقطاع دیکر مطمئن کر دیا۔

مصر کا بادشاہ عماد الدین عثمان جس کا لقب ملک عزیز تھا بعض ذاتی خواہیوں کے با وصف امور سلطنت کی انجام دہی میں سست تھا۔ ۵۹۵ھ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب ملک عزیز کا بیٹا منصور تخت نشین ہوا جس کی عمر صرف آٹھ سال کی تھی۔ یہ دیکھ کر صلاح الدین کے بھائی ملک عادل ایک فوج لئے ہوئے آیا اور خود حکومت پر قابض ہو گیا۔

ادھر یورپ میں جب خیر پورچی کہ سلطان صلاح الدین کا انتقال ہو چکا اور حکومت کے تین ٹکڑے (بقیہ حاشیہ ص ۹۹) مناسبتاً ربعہ کی تعلیم قدمیں کا انتظام کیا۔ علماء اور مشائخ کے وکیلے مقرر کئے۔ مدارس اور شاخانے بنوائے ملک کی زراعت کو ترقی دی اور ہر طرح رعایا کو خوش و خرم اور مرفہ الحال رکھنے کی کوشش کی۔ سلطان نور الدین زنگی کا حال بھی اسی تھا۔ شب و روز اسلام کی فلاح و بہبود اور اس کی ترقی و عروج کی مساعی میں مصروف رہتا تھا۔ تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ اپنے نام جو تھوڑی بہت جائداد تھی اس کی آمدنی سے گذر کرتا تھا۔ بیت المال کا ایک پیسہ اپنے ذاتی صرف میں نہیں لاتا تھا۔ اس سے یہ امانہ ہو گا کہ قدرت نے اس عام طوائف الملوک کے نامہ میں کس طرح نور الدین اور صلاح الدین سے اسلام کی حمایت و اعانت اور اس کی بقا و نصرت کا کام لیا۔

ہو گئے ہیں تو اب پھر پاپائے روم کی دعوت پر یورپ میں صلیبی جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اس جنگ میں فرانس اور انگلستان کے بادشاہ توشریک نہ ہو سکے البتہ فریڈرک کا بیٹا ہنری جو شاہِ اسٹریا تھا ایک فوج لیکر روانہ ہوا لیکن یہ لشکر جزیرہ صقلیہ (سسیلی) سے آگے نہ بڑھ سکا۔

۵۹۹ء میں پاپائے روم اینوشان سوم کی دعوت پر یورپ نے پھر جنگِ صلیبی کا ارادہ کیا لیکن ابھی یہ فوج راستہ میں ہی تھی کہ رومی شہنشاہیت کے کسی شخص نے جو قیصر سے کسی بات پر ناراض ہو گیا تھا صلیبی فوج کے قائدین سے کہا کہ قسطنطنیہ بیت المقدس کی کنجی ہے اگر اس کو فتح کر لیا جائے تو بیت المقدس بہت آسانی سے فتح ہو سکتا ہے۔ قائدین فوج کو یہ بات پسند آئی اور زبردستی قسطنطنیہ میں داخل ہو کر انھوں نے اس کی مملکت کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ غرض یہ ہے کہ یہ لوگ رومیوں سے ہی الجھے رہے اور مسلمانوں کے مقابلہ میں نہیں آ سکے۔ کلیسا کو اس کا علم ہوا تو انھیں بہت لعنت ملامت کی، لہ

قسطنطنیہ پر قبضہ کر لینے کے بعد اب عیسائیوں کے لئے شام جانا نسبتاً سہل ہو گیا تھا چنانچہ انھوں نے ۱۰۹۹ء میں بیت المقدس کو فتح کر لینے کے ارادہ سے ایک فوجِ عظیم کے ساتھ کوچ کیا اور عکا میں آ کر ڈیرے ڈال دیے اور اطراف و اکناف کی اسلامی آبادیوں پر لوٹ مار مچانا شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین کا بمبائی ملک عادل دمشق میں تھا وہ شام اور مصر کی فوجیں جمع کر کے عیسائیوں کے مقابلہ کے لئے بڑھا اور عکا کے قریب ایک مقام پر لشکرِ انماز ہوا۔ املر نے ہر چند کہا کہ آپ عیسائیوں کے ملک پر حملہ کیجئے لیکن ملک عادل اس وقت اس تجویز کو مصلحت کے خلاف سمجھ کر خاموش رہا۔ یہاں تک کہ مسئلہ میں ملک عادل اور اہلِ فرنگ دونوں کے درمیان صلح ہو گئی۔

۱۱۰۳ء میں صلیبیوں نے پھر حملہ کیا اور اس مرتبہ چونکہ ان کی کثرت تھی اور ساز و سامان بھی بہت زیادہ تھا اس لئے انھوں نے شام کے اکثر حصوں پر قبضہ کر لیا اور یہاں سے فارس ہو کر ۱۱۰۵ء میں مصر کی

طرف بڑھے اور دمیاط پر قابض ہو گئے۔ اسی اثنا میں ملک عادل کی وفات ہو گئی اور اس کا بیٹا ملک کامل سر پر آئے سلطنت ہوا اس نے صلیبیوں کو دمیاط سے نکال باہر کیا۔

۱۲۳۵ء میں ملک کامل کی وفات پر ملک سیف الدین ابوبکر جس کا لقب ملک عادل اصغر تھا، تخت نشین ہوا، لیکن ہوا و لعب میں وقت گزاری اور اپنے بھائی ملک صالح نجم الدین سے سخت نا اتفاقی کے باعث ۱۲۴۴ء میں قتل کر دیا گیا۔

اب ملک عادل اصغر کا بھائی ملک صالح تخت نشین ہوا۔ اسی کے عہد میں فرانس کے بادشاہ لوئس نہم نے دمیاط پر حملہ کیا ملک صالح بیمار تھا مگر اسی حالت میں مقابلہ کرتا رہا۔ آخر کار اسی اثنا میں انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی شجرۃ الدر نہایت عاقلہ تھی اس نے بادشاہ کی موت کو مخفی رکھا اور تمام فرامین پر خود اس کی طرف سے دستخط کرتی رہیں۔ شجرۃ الدر کا بیٹا توران شاہ بلاد کرد میں تھا۔ اب اس نے صلیب پرستوں کا مقابلہ کرنے کے لئے بیٹے کو اپنے پاس بلایا۔ توران شاہ نے یہاں آکر اس بہادری اور دلیری سے دشمن کا مقابلہ کیا کہ لوئس نہم کو گرفتار کر لیا مگر بعد میں خود توران شاہ مارا گیا اور اب عنان حکومت شجرۃ الدر نے اپنے ہاتھ میں لے لی اور فدیہ کی رقم خطرہ کے بدلہ میں لوئس کو آزاد کر دیا۔

صنعات بالائیں صلیبی لڑائیوں کا جوابی خاکہ پیش کیا گیا ہے اس سے یہ اندازہ ہوا ہو گا کہ یہ وقت جبکہ تمام یورپ اسلام کی طاقت و سطوت کو ختم کرنے کے لئے امتزایا تھا۔ مسلمانوں کے لئے کس درجہ نازک اور خطرناک تھا۔ اس وقت اسلام کی مدافعت کا فرض سب سے پہلے خلفاء بنو عباس پہاںد ہوتا تھا لیکن اب ان کی حیثیت صرف اتنی ہی رہ گئی تھی کہ دور بیٹھے ہوئے ان واقعات کا نظارہ کرتے رہیں۔ خود علی شریعت کرنے کے لائق نہ تھے۔ بغداد سے قطع نظر مصر میں جو دولت فاطمیہ قائم تھی اس کی حالت خلافت بغدادی بھی گئی گذری تھی۔ فاطمہ بن عبد المتوفی ۵۵۱ھ کے عہد میں تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ ہر سال صلیبیوں کو ایک بڑی رقم اس لئے بھیجنی پڑتی تھی کہ وہ مصر پر حملہ آور نہ ہوں۔

پس کوئی شبہ نہیں کہ ان حالات میں سلطان نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی اور بھتیجے ملک عادل و کمال نے جس بہادری، جوش و خروش ثبات و استقلال اور خلوص و لہجیت کے ساتھ صلیبیوں کا مقابلہ کر کے اسلام کی حمایت و نصرت کا فرض انجام دیا ہے وہ تاریخ اسلام کا ایسا روشن باب ہے کہ اس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔

سلاجقہ | ان سلاطین کی طرح سلاجقہ نے بھی رومیوں کا زور توڑ کر اور خاص قونینہ کو اپنی حکومت کا مستقر بنا کر اسلام کی جو عظیم الشان خدمت انجام دی ہے اس موقع پر اس کا ذکر بھی ضروری ہے۔

اس سلسلہ میں سلطان الپ ارسلان کی شخصیت سب سے زیادہ ممتاز ہے۔ سلطان الپ ارسلان نے رومیوں کے ساتھ کئی معرکے کئے اور ان میں کامیابی حاصل کی۔ آخر کار سال ۱۰۷۱ء میں روم کے بادشاہ اولوس نے بڑی شاندار تیاریاں کیں اور دولاکھ سپاہ ساتھ مسلمانوں کے شہروں پر قبضہ کرنے کی نیت سے بڑھا۔ جب بلاؤ کر دہنچا تو سلطان الپ ارسلان کو اس کی اطلاع ہوئی۔ الپ ارسلان اس وقت آذربجان کے کسی علاقہ میں مقیم تھا۔ جہاں اس کے پاس صرف پندرہ ہزار سواروں کا ایک لشکر تھا۔ ادھر دشمن قریب تھا اور حلب وغیرہ سے کوئی کمک پہنچ نہیں سکتی تھی، چار و ناچار خدا کا نام لیکر شاہ روم سے مقابلہ کے لئے بڑھا۔ کہاں دولاکھ کا ایک لشکر چار اور کہاں پندرہ ہزار سواروں کی ایک قلیل فوج۔ جنگ شروع ہونے سے قبل سلطان الپ ارسلان نے شاہ روم کے پاس صلح کا پیغام بھیجا لیکن شاہ روم کو اپنی کثرتِ سپاہ پر ناز تھا اس نے کہا ”بھیا“ صلح تو اب ”رے“ میں ہوگی۔ سلطان یہ جواب سن کر براغزوختہ ہو گیا اور جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ عسکر شاہی کے امام اور فقیہ ابو نصر محمد بن عبد الملک البخاری الحنفی نے سلطان سے کہا ”آپ اس دین (اسلام) کی حمایت و اعانت کے لئے لڑنے جا رہے ہیں جس کی فتح و کامرانی کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے اس بنا پر مجھ کو قوی امید ہے کہ خدا نے آپ کے نام پر فتح لکھ دی ہے۔ اب آپ یہ کیجئے کہ جمعہ کی نماز کے بعد دشمن کے مقابلہ میں روانہ ہو جائیے تاکہ نمازی نماز کے بعد مجاہدین اسلام کے لئے دعائیں مانگیں“

امام صاحب کے مشورہ کے مطابق سلطان الپ ارسلان نے یہی کیا۔ اگلے دن جمعہ تھا، پہلے سب مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑھائی۔ پھر بارگاہِ ایزدی میں اس عاجزی اور الحاحِ وزاری سے فتح و ظفر کے لئے دعا مانگی کہ روتے روتے بجی بندھ گئی۔ سلطان کے ساتھ تمام نمازی بھی اسی طرح زار و قطار روتے تھے۔ اس کے بعد سلطان نے کہا ”جو شخص واپس جانا چاہتا ہے وہ خوشی واپس چلا جائے۔ یہاں اب کوئی ایسا سلطان نہیں ہے جو امرِ نبوی کرتا ہو۔ یہ کہہ کر سلطان نے تیر و کمان الگ دیئے اور تلوار و سنان زیب تن کر کے گھوڑے کی دم اپنے ہاتھ سے باندھی۔ پھر سپید کپڑے پہنے ان پر خوشبو لگائی اور کہا کہ اگر قتل کر دیا جاؤ تو میں یہی سپید کپڑے میرا کفن ہوں گے۔ اب رومی اور مسلمان دونوں ایک دوسرے کے بالمقابل صف آرا ہو گئے۔ سلطان نے پہلے گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن پر اس زور کا حملہ کیا کہ رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بیشمار آدمی مارے گئے خود شاہِ روم گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان الپ ارسلان کے سامنے پیش ہوا تو کچھ گفتگو کے بعد ایک بہت بڑی رقم فدیہ لیکر متعدد شرطوں کے ساتھ اسے رہا کر دیا گیا۔

اس جنگ میں بیشمار مالِ غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا جو عمرہ نسل کے گھوڑوں اور بہترین ہتھیاروں اور دوسرے قسم کے ساز و سامان پر مشتمل تھا۔ اس کامیابی کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور مسلمانوں کی فوجی طاقت اس قدر مضبوط ہو گئی کہ رومیوں کو اس کے بعد کبھی آذربائیجان اور آرمینیا پر حملہ کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ فتوحات کے علاوہ سلطان الپ ارسلان کو تعمیری کاموں سے بھی بڑا شغف تھا چنانچہ اسی کے عہد میں وزیر نظام الملک نے بغداد میں مدرسہ نظامیہ کی بنیاد رکھی۔ ۶۵۰ھ میں حین کو فتح کر لینے کے ارادہ سے بڑے نرک و احتشام کے ساتھ روانہ ہوا۔ لیکن ابھی دریائے جیحون کو ہی پار کیا تھا کہ موت کا پیغام آ پہنچا۔

مؤرخین اسلام نے سلطان الپ ارسلان کے عہد کو اسلام کا دورِ ترقی و عروج کہا ہے اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں کہ اخلاق و عادات، عمل و اعتقاد اور سیرت کے لحاظ سے سلطان نے اپنے بلند گیر کردار کا جو نقش

تاریخ کے صفحات پر ثبت کیا ہے وہ اس امر کی دلیل ہے کہ سلطان کی سلطنت میں خلافت کی جھلک نظر آتی تھی سلطان کی مملکت بہت وسیع تھی علامہ ابن اثیر الجوزی لکھتے ہیں۔

وَدَانَ لَدَ الْعَالَمِ وَبَحَثَ قَيْدَ لَدَ
عَالَمِ سُلْطَانِ كَامِطِيعَ تَحَا اَوْرَاسِ كَوَ سُلْطَانِ عَالَمِ
سُلْطَانِ الْعَالَمِ لَه
بِجَا طَوْرِ پَرِ كِبَا جَا تَا تَحَا۔

بنو حمران | سنہ ۳۳۰ میں حلب میں بنو حمران کی حکومت قائم ہوئی۔ اس خاندان کا گل سرسبد سیف الدولہ گیلو الحسن علی بن ابی الہجاء تھا جس نے ابن خلکان کی روایت کے مطابق رومیوں سے چالیس مرتبہ جہاد کیا تھا، کہا جاتا ہے کہ ان غزوات میں میدان جنگ کا جو گرد و غبار اڑا کر سیف الدولہ کے چہرہ پر پڑا تھا سیف الدولہ اس کو جمع کرتا رہتا تھا یہاں تک کہ وفات کے وقت اس نے وصیت کی کہ جمع شدہ غبار سے ایک لائٹ بنائی جائے اور اسے محمد میں میرے سر ہانے رکھ دیا جائے ۱۰

ابو الطیب متنبی سیف الدولہ کے دربار کا مشہور شاعر تھا اس نے اپنے قصائد میں کثرت سے سیف الدولہ اور قسطنطین و دمشق ملک روم کے حالات جنگ کا ذکر کیا ہے اور رومیوں کی زبوں حالی اور سپائی، قسطنطین کا قتل اور بطریقہ کی اسارت وغیرہ کا حال بیان کر کے سیف الدولہ کے غیر معمولی جذبہ جہاد اور صیرت انگیز شجاعت و دلیری کی بڑی تعریف کی ہے۔

تاریخ علی اوران کا جواب | صلیبیوں کی طرح ساتویں صدی ہجری کے وسط سے تاتاریوں نے ممالک اسلامیہ پر بڑے زور سے حملے شروع کر دیے تھے یہاں تک کہ ۶۵۶ء میں خلافت بغداد کا خاتمہ انھیں لوگوں کے ہاتھوں ہوا بغداد کو تباہ کرنے کے بعد ان کے حوصلے دو چند ہو گئے اور انھوں نے دمشق اور سواحل شام پر قابض ہونے کے بعد اب مصر کا بھی ارادہ کیا۔

مصر میں دولت ایوبی کے خاتمہ کے بعد ۶۴۸ء میں مالیک بحریہ کی حکومت قائم ہو چکی تھی اس وقت

اس خاندان کے پہلے فرمانروا معز خاشنکر کے قتل ہو جانے کے بعد اس کا پانزدہ سالہ لڑکا "ملک منصور نور الدین" تخت سلطنت پر ٹھمن تھا اور سیف الدین محمود قطوزی جو بعد میں ملک مظفر سیف الدین کے لقب سے معروف ہوا، ملک منصور کی اتالیقی کرتا تھا، تاتاریوں کے سیل بلانے جب دمشق اور حواہل شام میں نقل و حرکت شروع کی تو قطوزی نے ملک کے بڑے بڑے علماء اور ابائے رائے اور امرار کو جمع کر کے کہا کہ:-
 "تاتاری مکر و خلافت کو تباہ کر چکے ہیں اب شام کی طرف آئے ہیں یقین ہے کہ اس سے فارغ ہو کر مصر کا بھی رخ کریں گے یہ وقت اسلامی سلطنتوں کے لئے بڑا سخت ہے۔ اس بنا پر ضرورت اس بات کی ہے کہ مصر کے تخت پر ایک نا آزمودہ کار بچہ کے بجائے ایسا تجربہ کار اور ہوشیار شخص بیٹھے جو وقت کی پیچیدگیوں کو سلجھا سکے۔ سب حاضرین نے اس سے اتفاق کیا اور آخر کار ۵۵۳ھ میں ملک منصور کو تخت سے اتار کر خود قطوزی کو ہی مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا جس نے ملک مظفر اپنا لقب رکھا۔

جو خطرہ تھا وہ ظہور میں آ کے رہا۔ ہلاکونے دمشق اور حواہل شام پر قبضہ کر لینے کے بعد مصر کا رخ کیا۔ مگر حملہ آور ہونے سے پہلے ملک مظفر کو لکھا کہ تم اپنا ملک لڑے بغیر ہی میرے حوالہ کر دو، ورنہ اس کا حشر بھی وہی ہو گا جو بغداد کا ہوا۔ مصری فوج نہایت بہادر تھی۔ کئی معرکوں میں صلیبیوں سے زور آزمایا کر انھیں شکست دیکھی تھی۔ اس لئے اس نے ہلاکوخاں کی دھمکی کی ذرا پرواہ نہ کی اور لڑنے کے لئے آمادہ ہو گئی۔ ۵۵۸ھ کے ماہ شوال میں عین الجالوت میں جو فلسطین کے مضافات میں سے ہے گھسان کی لڑائی ہوئی۔ تاتاری فوج کا کمانڈر کتبغا قتل ہو گیا اس کا مینا قید ہوا اور مصریوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔

اب ملک مظفر سیف الدین کے حکم سے رکن الدین بیبرس بنو قداری تاتاریوں کے تعاقب میں روانہ ہوا اور آخر کار انھیں ملک شام کی سرحد سے باہر نکال کر رہا۔

ملک ظاہر بیبرس | ملک منار سیف الدین نے بیبرس بنو قداری سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس نے تاتاریوں کو شام سے نکال دیا تو وہ اس کو حلب کا والی بنا دیگا۔ لیکن بیبرس جب کامیاب ہو کر واپس آیا اور اس نے ولایت حلب

کی شرط پوری کر دی تو ملک مظفر اپنے وعدہ سے مخوف ہو گیا۔ بیرس نے مشتعل ہو کر چند ملک سے ساز باز کر لیا اور ملک مظفر کو جبکہ وہ سفر میں ہی تھا سپرد تیغ کر دیا۔ اس کے بعد رکن الدین بیرس خود ۶۵۵ھ میں تخت سلطنت پر متمکن ہوا اور اپنے وزیرین الدین کے ایما سے اپنا لقب بجائے ملک قاسم کے ملک ظاہر رکھا۔
 ملک ظاہر رکن الدین بیرس بندقداری کا عہد سلطنت مصر کی اسلامی تاریخ میں ایک خاص امتیاز رکھتا ہے یہ اگرچہ ملک مظفر سیف الدین کا چاؤش تھا مگر نہایت بلند اخلاق، مدبر، بہترین سپہ سالار، شریعت کا پابند اور عدل و ستور و رحم دل تھا۔ اس نے اندرونی انتظامات میں ان تمام مفاسد کی اصلاح کی جو ملک مظفر سیف الدین کے عہد حکومت میں پیدا ہو چکے تھے اس سلسلہ میں اس نے ان تمام ناجائز ٹیکوں اور محصولات کو بھی یکقلم موقوف کر دیا جو اس کے تحت نشین ہونے سے پہلے سے چلے آ رہے تھے۔

فرقہ باطنیہ کا امتیصال | دولتِ فاطمیہ کے زمانہ میں فرقہ باطنیہ نے بڑا فروغ پایا تھا اور اگرچہ ہلاکونے ان کا زور بہت کچھ توڑ دیا تھا مگر ان کا خاتمہ نہیں ہوا تھا، ملک ظاہر کے عہد میں ان لوگوں نے پھر شور میں بہا کر نئی شروع کیں تو اس نے ان سب کو تہ تیغ کر دیا اور ان کے قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اس تشدد کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ گمراہ ترین جماعت ہمیشہ کے لئے صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو گئی۔

تاتاریوں پر سلسلِ فتیابیاں | اندرونی انتظامات سے فارغ ہو کر سلطان رکن الدین بیرس نے تاتاریوں کی طرف توجہ کی جنہوں نے عراقِ عجم اور شام، فلسطین کو اپنی فتنہ انگیزیوں کا میدان بنا رکھا تھا۔ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ملک مظفر سیف الدین کے عہد میں جب تاتاریوں کو عین الجالوت میں شکست ہوئی تھی تو ملک ظاہر بندقداری نے ان لوگوں کا تعاقب کیا تھا اور شام کے حدود سے نکال دیا تھا اب بندقداری کے عہد سلطنت میں تاتاریوں نے شام پر پھر پورش کی۔ ملک ظاہر نے ان کے مقابلہ کے لئے امیر قلاؤن کو بھیجا جس نے تاتاریوں کو منواتر شکستیں دیکر سرزمینِ شام کو ان کے وجود سے پاک کر دیا۔

۶۹ھ میں تاناریوں نے ہلاکو کے لڑکے بلقاغاں کی قیادت میں عراق عجم پر پڑے ساز و سامان اور شوکتِ حشم کے ساتھ حملہ کیا۔ ملک ظاہر خود مقابلہ و مبارزہ کے لئے پہنچا۔ نہایت خوریز جنگ تھی طرفین سے بیشمار آدمی مارے گئے لیکن آخر میں فتح مسلمانوں کی ہی رہی۔ تاناری نہایت ذلیل ہو کر بھاگ گئے۔

صلیبی اگرچہ بہت کمزور ہو چکے تھے لیکن تاناریوں کی طرح شورش برپا کرتے رہتے تھے۔ ملک ظاہر بیرس نے اس سے بھی غفلت نہیں برتی چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد صلیبیوں نے شام کے جن علاقوں پر قبضہ جمایا تھا ملک ظاہر ۶۳۲ھ و ۶۳۳ھ میں دو سال تک براہران کے ساتھ لڑتا رہا اور آخر کار شام کے ایک ایک شہر سے ان کو نکال کر دم لیا۔

اس سے فارغ ہو کر مصر آیا۔ یہاں پھر جنگی تیاریاں شروع کر دیں اور جب وہ مکمل ہو گئیں تو ۶۴۶ھ میں فلسطین کے صلیبیوں پر حملہ کیا وہاں سے انطاکیہ بلکہ اس سے بھی آگے مقام مرقیہ تک فتح کرتا چلا گیا، یہاں سے فارغ ہو کر اس نے بغداد کا رخ کیا اور آخر کار اسے بھی تاناریوں کے قبضہ سے نکلانے میں کامیاب ہو گیا۔ قیساریہ جو کسی زمانہ میں آل سلجوق کا پایہ تخت رہ چکا تھا اور اب آج کل وہ صلیبیوں کے قبضہ میں تھا جہاں سے یہ لوگ مسلمانوں پر حملے کرتے رہتے تھے ملک ظاہر بیرس نے ۶۴۶ھ میں اس کو بھی فتح کر لیا۔ غرض یہ ہے کہ اندرونی انتظامات، عدل گستری، انصاف پروری اور فتوحات ان سب امور کے لحاظ سے ملک ظاہر بیرس کا عہد حکومت مسلمانوں کی خوش نغی کا ایک روشن نشان ہے۔ مصر کے دوسرے عباسی خلیفہ نے اپنے خطبہ میں بالکل صحیح کہا تھا کہ جب دشمن (تاناری) ہمارے گھروں میں گھس آئے تھے اور انھوں نے قیامت کے فتنے برپا کر رکھے تھے۔ ایسے نازک وقت میں سلطان رکن الدین بیرس اپنی چھوٹی سی سلطنت کے باوجود امت مسلمہ کی امداد و اعانت کے لئے اٹھے اور انھوں نے بغیر کے لشکروں کو منتشر کر کے رکھ دیا۔ ۱۵

علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں: دوسری بڑی بڑی حکومتوں کے مقابلہ میں ملک ظاہر کی حکومت ایسی ہے جیسے ایک سمندر کے سامنے کوئی نہریا چھوٹا سادریا۔ لیکن خدا کو یہی منظور تھا کہ دین حق میں جو خنہ پڑ گئے تھے اور مسلمانوں پر جو آفتیں اور مصیبتیں تو بر تو نازل ہو رہی تھیں ان سب کا انسداد اسی چھوٹی سی حکومت کے ذریعہ ہو۔ ۱۰

ان کارناموں کے علاوہ ملک ظاہر کے ذاتی اخلاق و عادات سے متعلق مورخین نے جو واقعات نقل کئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ملک ظاہر کہنے کو غلام تھا مگر درحقیقت اس پر عباسی خاندان کے کئی بڑے بڑے شریف النسب خلفاء قرآن کئے جاسکتے تھے۔

علامہ جلال الدین سیوطی نے ابن کثیر سے نقل کیا ہے: ”۹ رجب ۶۶۱ء کو ایک کنوئیں کے معاملہ میں رکن الدین بیرس قاضی تاج الدین کے محکمہ عدالت میں آیا۔ اس وقت جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ سب تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ قاضی نے بھی کھڑا ہونا چاہا مگر ملک ظاہر نے ہاتھ کے اشارے سے انھیں منع کر دیا اب عدالت میں باقاعدہ مقدمہ پیش ہوا۔ سلطان نے حکم شرعی کے مطابق مدعی ہونے کی حیثیت سے بینہ عادلہ پیش کیا اور فیصلہ اسی کے حق میں ہو گیا۔ ۱۱

۶۶۲ء میں حج بیت اللہ سے مشرف ہوا تو تمام کعبہ کو خود اپنے ہاتھ سے عرقِ گلاب سے دھویا پھر مدینہ طیبہ پہنچ کر روضہ اقدس کی زیارت کی۔ وہاں دیکھا کہ لوگ قبر نبوی علی صا جہا الصلوٰۃ والسلام سی بہت قریب آکر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں یک گونہ گستاخی بائی جاتی تھی۔ ملک ظاہر نے قبر مبارک کے چاروں طرف ایک کٹھن بنوایا جواب تک موجود ہے۔

محکمہ عدالت میں جدت یہ کہ ائمہ اربعہ میں سے ہر ایک امام کے مسلک کا الگ الگ ایک قاضی مقرر کیا۔ صدقات و خیرات بہت کثرت سے کرتا تھا۔ رمضان میں جگہ جگہ ستر اور مسکین کے لئے

بڑے بڑے مطبخ کھلو پتا تھا جہاں ان کے افطار و سحر کے لئے نوع بنوع کھانے تیار کئے جاتے تھے۔ بڑی بڑی جائدادیں اس لئے وقف تھیں کہ ان سے غریبوں اور محتاجوں کی تکفین و تدفین کا انتظام ہو۔ سلطہ ملک ظاہر فتح قیساریہ کے بعد دمشق میں مقیم تھا کہ وہیں بیمار ہو کر فرم ۶۶۲ھ میں انتقال ہوا۔

تاتاریوں کا اسلام | ملک ظاہر کے بجائی تاتاریوں کی شورشیں ہلہ جاری رہیں چنانچہ ۶۸۱ھ میں ہلاکو کے دو بیٹوں ابا قاتل اور منگو تیمور نے شام پر پھر بڑے زور شور سے لشکر کشی کی فوج کی کثرت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ صرف منگو تیمور کی قیادت میں جو لشکر تھا اسی ہزار سواروں پر مشتمل تھا۔ ممالیک بحیرہ کے سلسلہ کا پانچواں فرماں روا ملک منصور سیف الدین قلاؤن اس زمانہ میں مصر کا بادشاہ تھا۔ اس نے یہ خبر سنا کہ اپنی فوج مرتب کی اور مقابلہ کے لئے بڑھا حص کے قریب ۴۲ رجب المرجب کو نہایت گھمان کارن پڑا جس میں منگو تیمور مارا گیا اور ابا قاتل شکست کھا کر حمدان چلا گیا۔ یہاں اس کے بھائی نیکو دار اور غلان نے اسے زہر دیکر مار ڈالا اور خود تخت حکومت پر قابض ہو گیا پھر اسلام قبول کر کے اپنا نام احمد خاں رکھا۔ اور اب مصریوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم ہو گئے یہاں تک کہ دونوں میں باہمی تعاون و اشتراک کا ایک عہد نامہ بھی لکھا گیا۔

بادشاہ احمد خاں کے مسلمان ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ تاتاری جوق در جوق اسلام قبول کرنے لگے یہاں تک کہ توہیلئے قآن کے پوتے اندر سلطان جو خا کا حاکم تھا اس نے بھی اپنی ڈیڑھ لاکھ فوج کے ساتھ اسلام قبول کر لیا اور شب و روز عبادت میں بسر کرنے لگا۔ واللہ بھیدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ غور کیجئے کیا یہ امر اسلام کے قیامت تک باقی رہنے کی دلیل نہیں ہے کہ جو تاتاری پچاس سال تک اسلام اور مسلمانوں کے لئے شدید ترین وبال جان بنے رہے اور جنہوں نے اسلامی حکومتوں اور مسلمان آبادیوں کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی دقیقہ فرگذاشت نہیں کیا۔ اب وہ خود اسلام کے حلقہ بگوش

بن جاتے ہیں اور اب ان کی تمام جنگی اور انتظامی صلاحیتیں اسلام کی سر بلندی و سر فرازی کی کوششوں میں صرف ہوتی ہیں۔ اقبال نے سچ کہا ہے:-

ہے عیاں پورشِ تاتار کے افسانے سے پاساں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے

خلافتِ عباسیہ بغداد کا | بغداد کی خلافت بنی عباس پر گفتگو کے آخر میں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ ہمارے نزدیک اس خلافت کا ہیر و کون تھا۔ تاکہ آپ کو بوضاحت معلوم ہو سکے کہ ہمیں

ایک خلیفہ یا سلطان کو کسی معیار پر جاننا چاہیے اور کون شخص اسلامی نقطہ نظر سے کسی سلطنت یا خلافت کا ہیر و بن سکتا ہے۔

عام مورخین اسلام مامون رشید کو خلافت بنی عباس کا ہیر و کہتے ہیں۔ لیکن حق یہ ہے کہ اس شرف کا جامہ اگر خلفاء بنی عباس میں سے کسی کے قامتِ منوروں پر راست آتا ہے تو وہ دوسرا خلیفہ ابو جعفر منصور ہے اگرچہ سفاح کی طرح اس کے مزاج میں بھی تشدد اور سخت گیری کا غلبہ تھا۔ چنانچہ اس نے علویہ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اس معاملہ سے کم نہیں تھا جو سفاح نے بنو امیہ کے ساتھ کیا تھا۔ تاہم اس کی ذہنیت بڑی حد تک اسلامی تھی اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ ایک خلیفہ اسلام کا فرض محض علوم و فنون کی اشاعت نہیں ہے بلکہ اس سے ہمیں زیادہ بڑھکر اس کا اہم اور ضروری فرض یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اعمال و اخلاق کی نگرانی کرے بد عقیدتی سے ان کو بچائے ان کے لئے کسبِ اکلِ حلال کے وسائل و ذرائع مہیا کرے، سوسائٹی کو برے رسوم و عادات سے محفوظ رکھے اور سیاسی طاقت و قوت کو اتنا مضبوط بنادے کہ دشمنوں کو اس پر حملہ کرنے کا حوصلہ نہ ہو سکے۔

منصور کے عہد میں | اس احساسِ فرض کے باعث منصور نے ایک طرف تو طرابلس الشام وغیرہ میں اخلاقِ اسلامی کی نگرانی | رومیوں نے جو شوریں پیدا کر رکھی تھیں ان کو دبا دیا۔ ۱۰۰۰ء ملک خراسانیوں کے

بل بوتے پر جو لوگ اپنے اہوارِ فاسدہ کو بروئے کار لانا چاہتے تھے ان کی سرکوبی کی اور دوسری جانب

اس نے اس بات کی سخت نگرانی رکھی کہ مسلمان ہو و لعب اور مخرب اخلاق مشاغل سے مجتنب رہیں خلیفہ ہونے کے باوجود خود اس کا یہ حال تھا کہ مورخ طبری کے بیان کے مطابق محل شاہی میں ایک دن کے سوا ہو و لعب یا کوئی لغو بات کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ایک مرتبہ اسے محل میں کچھ شور سنائی دیا، دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک جگہ گانا ہو رہا ہے فوراً جوتہ پاؤں میں ڈال روٹا نہ ہو گیا۔ موقع پر پہنچ کر دیکھا کہ ایک غلام طنبورہ بجا رہا ہے اور چند باندیاں جو اس کے ارد گرد جمع ہیں ہنس ہنس کر داد دے رہی ہیں۔ منصور کو دیکھتے ہی یہ مجمع منتشر ہو گیا۔ اب اس نے حکم دیا کہ طنبورہ غلام کے سر سے دے مارا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور طنبورہ ٹوٹ گیا۔ اس واقعہ کے بعد منصور نے غلام کو اپنے پاس رکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور اسے محل سے نکال کر فروخت کرادیا۔ اس کے علاوہ منصور کو شراب نوشی سے بھی نفرت تھی خود تو پیتا ہی نہیں تھا، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی اپنے دسترخوان پر اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ بختیشوع طیب مہان شاہی ہوا اور اس کے سامنے منصور کے حکم سے کھانا رکھا گیا تو ہمیں شراب نہیں تھی۔ بختیشوع چونکہ عیسائی تھا اور مذہباً اس کے لئے شراب جائز تھی اس لئے اس نے دسترخوان پر شراب کا مطالبہ کیا، جواب ملا ان الشراب لا یشرب علی مائدۃ امیر المؤمنین“ امیر المؤمنین کے دسترخوان پر شراب نہیں پی جا سکتی بختیشوع بولا تو پھر میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا۔ منصور کو اس واقعہ کا علم ہوا تو اس نے بختیشوع کی کوئی پروا نہیں کی اور کہنے لگا ”اچھا وہ کھانا شراب کے بغیر نہیں کھا سکتا تو نہ کھائے“ یہ واقعہ صبح کے کھانے کے وقت پیش آیا تھا شام کو جب کھانا آیا تو بختیشوع نے پھر دسترخوان پر شراب کی خواہش ظاہر کی۔ اس مرتبہ پھر اس کو وہی جواب ملا مگر اب اس نے کھانا کھایا اور اس کے بعد دجلہ کا پانی پیا تو بولا ”میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی چیز شراب کی قائم مقام بھی ہو سکتی ہے لیکن واقعی دجلہ کا پانی پی کر شراب پینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ۷۷

منصور عام خلفاء بنی عباس کے برخلاف فضول خرچی اور اسراف و تبذیر سے بھی سخت پرہیز کرتا تھا۔ کسی شاعر کے کسی شعر سے اگر خوش ہوتا بھی تھا تو اسے بہت معمولی سی رقم دیکر خاموش ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ بصرہ کے قاری ہیشتم نے منصور کے سامنے آیت ”وَلَا تَبْذُرُوا مَالَكُمْ“ پڑھی تو اس نے دعا مانگی، ”اے اللہ تو مجھ کو اور میری اولاد کو ان چیزوں میں فضول خرچی کرنے سے بچا جو تو نے اپنے لطیف خاص و ہم کو مرحمت فرما رکھی ہیں۔“ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ اپنی ہر چیز میں کھانے پینے، پہننے اور سنے میں اور لینے دینے میں میانہ روی کو ملحوظ رکھتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ خزانہ قوم کی امانت ہے اور کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس امانت کو اپنے ذاتی حظ نفس میں صرف کرے۔

منصور کے سلیم الطبع ہونے کی بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے کسی فعل و عمل پر کسی کی زبان سے نکتہ چینی سن کر حین بحس نہیں ہوتا تھا، بلکہ اگر بات حق ہوتی تھی تو اسے فوراً قبول کر لیتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ افریقیہ کا ایک قاضی دربار خلافت میں حاضر ہوا جو طالب علی بن منصور کا ساتھی رہ چکا تھا منصور نے اس سے پوچھا ”تم کو میری حکومت اور بنو امیہ کی حکومت میں کیا فرق نظر آیا اور تم اس طویل سفر میں ہمارے جن جن علاقوں سے گزرتے ہوئے آئے ہو ان میں نظم و نسق کا کیا حال ہے؟ قاضی نے جواب دیا۔ ”اے امیر المؤمنین! میں نے اعمالِ بد اور ظلم و جور کی کثرت دیکھی ہے، پہلے تو میرا گمان یہ تھا کہ اس ظلم و جور کا سبب آپ کا ان علاقوں سے دور ہونا ہے لیکن میں جتنا قریب آتا گیا معاملہ اسی قدر نازک ہوتا گیا۔“ خلیفہ منصور نے پس کر اپنی گردن جھکا لی، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر کہا ”مگر میں لوگوں کا کیا کروں؟“ قاضی نے جواب دیا ”کیا آپ کو معلوم نہیں ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے لوگ بادشاہ وقت کے تابع ہوتے ہیں۔ بادشاہ اگر نیک ہوگا تو رعایا بھی نیک اور صالح ہوگی اور اگر بد ہے تو رعایا نیک نہیں ہو سکتی۔“

منصور کی عاقبت اندیشی، دور بینی، سیاسی مہارت و بصیرت اور نیک نیتی کا اندازہ اس

وصیت نامہ سے ہو سکتا ہے جو اس نے وفات سے چند روز پہلے اپنے بیٹے مہدی کو دیا تھا۔ ابن جریر نے طبری میں اور ابن اثیر الجوزی نے کامل میں اس وصیت نامہ کو تمام وکمال نقل کیا ہے۔ الفاظ میں اختلاف ہے مگر دونوں کا اصل ایک ہے ذیل میں اس کا خلاصہ نقل کرنا بے محل نہ ہوگا۔

”لے بیٹے! کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو میں نے تمہارے لئے ہموار اور ہموانہ کر دی ہو۔ میں تم کو چند باتوں کی وصیت کرتا ہوں اگرچہ میرا گمان ہے کہ تم ان میں سے ایک پر بھی عمل نہیں کرو گے یہ کہہ کر منصور نے ایک صندوقچی منگوائی جس میں متعدد درجہ برتھے۔ یہ صندوقچی مقفل رہتی تھی اور سوائے کسی ایک معزز شخص کے کوئی اور اس کو نہیں کھول سکتا تھا۔ منصور نے صندوقچی کھول اور اس میں سے رجسٹر نکال مہدی کے حوالے کئے اور کہا کہ تم ان کو بڑی حفاظت سے رکھنا۔ ان میں تمہارے آبا کا علم محفوظ ہے۔ اگر کوئی اہم معاملہ پیش آجائے تو پہلے بڑے رجسٹر میں اس کا جواب تلاش کرنا اگر اس میں نہ ملے تو پھر دوسرے اور تیسرے رجسٹر دیکھنا اسی طرح ساتویں رجسٹر دیکھ جانا۔ اگر ان میں سے کسی میں بھی تمہارے سوال کا جواب نہ ملے تو پھر چھوٹا رجسٹر دیکھنا۔ محکمہ یقین ہے کہ اس میں تم کو اپنے معاملہ کے متعلق ضرور کوئی ہدایت ملے گی۔ اس کے بعد منصور نے بعض امور کی نسبت مہدی کو خاص خاص ہدایتیں کیں اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ ان پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو۔ اس سلسلہ میں اس نے کہا۔

(۱) شہر بغداد کا خاص خیال رکھنا۔

(۲) میں نے بیت المال میں اس قدر روپیہ جمع کر دیا ہے کہ اگر دس برس تک بھی تم کو خراج کی رقم پوری وصول نہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔ تم اس روپیہ کو لشکریوں کی تنخواہوں مستحقین کے وظائف و عطیات اور سرحدوں کے انتظامات پر خرچ کرنا۔

(۳) اہل خاندان اور اعزاء و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی اور ملاطفت کا معاملہ کرنا کہ انہی سے

تمہاری عزت و آبرو ہے۔

(۴) ہر کام میں تقویٰ و طہارت اور عدل و انصاف کا خیال رکھنا کیونکہ جس بادشاہ میں یہ اوصاف نہیں ہیں درحقیقت وہ بادشاہ ہی نہیں۔

(۵) کسی معاملہ میں عورتوں کو مشیر کار نہ بنانا اور جب تک کسی معاملہ میں خوب غور و خوض نہ کر لو اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہ کرنا۔

منصور کو یقین تھا کہ اس نے جو وصیت لکھی تھی وہ اس کی موت کے بعد شرمندہ عمل نہیں ہوگی اسی لئے اس نے ہر جملہ کے بعد ”وما اخذك تفعل“ میرا گمان ہے کہ تم اسے نہیں کرو گے ” کہا ہے۔

منصور کے بعد ۵۵۷ھ میں ہمدی خلیفہ ہوا۔ اس نے اپنے عہد خلافت میں متعدد اچھے اور تعمیری کام کئے لیکن سب سے بڑا اور شاندار کارنامہ یہ ہے کہ اس نے زنادقہ کے اس فتنہ کا سختی کے ساتھ مقابلہ کیا جو متعدد اسباب و وجوہ سے مسلمانوں میں پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اس مقصد کے لئے اس نے ایک مستقل محکمہ قائم کر رکھا تھا جس کا امیر عمر الکواذی نام ایک شخص تھا اس محکمہ کے لوگوں کا کام یہ تھا کہ وہ ڈھونڈ کر زندقیوں اور محدوں کو پکڑ کر لاتے تھے اور پھر ان کو قراوقی سزا دیتی تھی۔ بشار بن برد اس زمانہ کا ایک مشہور زندقہ شاعر تھا۔ ایک مرتبہ ہمدی بصرہ میں آیا اس کے ساتھ حمدویہ تھا جو زندقیوں کی جستجو اور ان کا کھوج لگانے کی خدمت پر مامور تھا یہاں کہیں بشار حمدویہ کے ہاتھ لگ گیا۔ ہمدی کے سامنے اس کا معاملہ پیش ہوا تو اس نے حمدویہ کو حکم دیا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔

لیکن ہمدی کا یہ اقدام وقتی اور رنگامی طور پر تو مفید ہوا۔ زیادہ دیر پا نہیں ہو سکتا تھا اس کی وجہ صاف ظاہر ہے یعنی یہ کہ زندقہ و الحاد جن اسباب سے پیدا ہو رہا تھا ان کے استیصال کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ حرم شاہی میں غلمان و جواری کا عمل دخل بڑھ رہا تھا۔ درباریہر بعقیدہ جمیوں کے اثرات ترقی کر رہے تھے اور عام مجالس و محافل میں ابو نواس اور بشار بن برد ایسے مطلق الخان شاعر زندقہ و مہستی کے

جذبات پیدا کر رہے تھے۔ مدارس و مکاتب میں درس قرآن و حدیث کے بالمقابل فلسفہ و عقلیات نے اپنی ایک مستقل درس گاہ قائم کر لی تھی۔ سامان عیش و عشرت کی فراوانی نے عہد شباب کی لذت اندوزیوں کے اربانوں کو دلوں میں بیدار کر دیا تھا۔ مجتہب خود پیرمغان کے دستِ کرم پر بیعت کر چکا ہو تو میخانہ کے دروازہ پر قفل کون لگائے؟

اِذَا كَانَ رَيْتُ الْمَيْتِ بِالطُّبْلِ ضَارِبًا فَلَا تَكْمُرُ اُولَا وِلَادِ فِيهِ عَلَى الرِّقْصِ

جب صاحب خانہ ہی طبل بجارہا ہو تو گھر میں اولاد کو ناچنے پر ملامت نہ کرو۔

علامہ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ کی جلد اول کے شروع میں بعض محدثین اور علماء ریاضین کے وہ اقوال و اشعار نقل کئے ہیں جو انھوں نے بغداد سے متعلق کہے تھے، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ لہو و لعب اور عیش و طرب کی اس فضا و رنگین میں خدا کے ایسے پاک بندے بھی کثیر تعداد میں موجود تھے جو تقویٰ و طہارت اور ثقاہت کی زندگی بسر کر رہے تھے اور اس صورتِ حال پر سخت مضطرب اور پریشان تھے لیکن ان بزرگوں کی حالت اس شعر کا مصداق تھی۔

دلم بپاکی دامنِ غنچہ می لرزد کہ بلبلاں ہم مستند و باغیاں تنہا

مصر میں خلافت عباسیہ کا فتنہ تاتاری کی بادِ صرصر سے بغداد میں خلافتِ بنی عباس کا چراغ گل ہو گیا تو دوبارہ قیام ساڑھے تین سال تک (۱۴ صفر ۲۵۶ھ سے رجب ۲۵۹ھ تک) منہ خلافت

بالکل خالی پڑ رہا۔ یہاں تک کہ ابوالقاسم احمد جو ظاہر ہمارا شہ کا بیٹا، خلیفہ مستعصم کا چچا اور متنصر کا بھائی تھا اور جو بغداد میں مستعصم کے قتل کے وقت قید تھا کسی طرح رہا ہو کر چند لوگوں کی معیت میں عراق آیا پھر اس نے مصر کا ارادہ کیا۔ سلطان رکن الدین بہر نے قاضی تلج الدین اور وزراء علماء اور دیگر اعیان و امراء کے ساتھ آگے بڑھ کر استقبال کیا اور اس خوشی میں تمام شہر کی بڑے پیمانہ پر آئینہ بندی کرائی، بروزِ دوشنبہ ۱۳ رجب المرجب خاص دیوان شاہی میں ایک بڑا شاندار اجتماع ہوا جس میں سلطان اور ابوالقاسم احمد کے

علاوہ تمام علماء اور وزراء و امراء اپنے اپنے مدارج کے مطابق شریک تھے۔ اس اجتماع میں قاضی تاج الدین کے نزدیک جب یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ ابوالقاسم واقعی اپنے دعویٰ نسب میں سچا ہے اور قاضی القضا نے بھی کھڑے ہو کر اس کا اقرار کر لیا تو سب سے پہلے شیخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام نے ابوالقاسم کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی۔ پھر سلطان رکن الدین نے اور سلطان کے بعد قاضی تاج الدین نے اور پھر تمام شرکار اجتماع نے بیعت کر لی۔ اب اس نے اپنے بھائی کے لقب پر اپنا لقب بھی مستنصر باللہ رکھا۔ اور خطبوں میں اور سکوں میں اسی کا نام رائج ہو گیا اس طرح مصر میں دوبارہ خلافت عباسیہ کا قیام ہوا۔

عربوں کو جمع کے دن خلیفہ اپنے خدم و خشم کے ساتھ ایک شاندار جلوس کی صورت میں جامع مسجد آیا۔ یہاں ایک خطبہ پڑھا جس میں بنو عباس کے شرف و مجد کا ذکر تھا اور سلطان رکن الدین بصرہ کے لئے دعائیں کی گئی تھیں۔ اس کے بعد منبر سے اتر کر نماز پڑھائی مسلمان جو اس وقت یہاں موجود تھے اس منظر سے بڑے متاثر ہوئے۔ پھر دوسرے مہینے یعنی ۴ شعبان ۴۸۴ کو قاہرہ کے باہر ایک میدان میں ڈیرے خیمے لگادئے گئے تھے خلیفہ اور سلطان و وزراء و اعیان دربار کے ساتھ یہاں مجتمع ہوئے اور میں خلیفہ نے پہلے اپنے ہاتھ سے سیاہ خلعت اور سیاہ عمامہ سلطان کو پہنایا پھر تمام بلاد اسلامیہ کے معاملات کا نظم و نسق سلطان کے حوالہ کر کے اسے امیر المؤمنین کے لقب سے مشرف کیا۔

اس میں شبہ نہیں کہ علماء کرام اور سلطان نے بڑی حد تک دینی جذبہ کے ماتحت ہی خلافت کا اجراء کیا تھا وہ اس حقیقت سے اچھی طرح باخبر تھے کہ تمام مسلمانانِ عالم کو ایک مرکز سے وابستہ رکھنے کے لئے خلافت کا قیام کس درجہ ضروری ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ خلافت محض برائے نام ہی خلافت تھی اور اس سے وہ مقصد کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتا تھا جو اسلام کے خلیفہ وقت سے حاصل ہونا چاہیے تھا جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا ہے خلیفہ کے اقتدار اور اس کی سیاسی طاقت و قوت کا یہ حال تھا کہ سلطان رکن الدین

بیرس، جس کے لطف و کرم سے اس کو خلافت کی مسند پر بیٹھا نصیب ہوا تھا، اس کو خلیفہ از خود امیر المومنین کا لقب دیتا ہے حالانکہ یہ لقب خلیفہ کے سوا کسی اور کے لئے موزوں نہ تھا اور پھر تمام بلاد اسلامیہ کے معاملات کا انصرام و انتظام سلطان کے سپرد کر کے خود فارغ ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ گویا بحیثیت خلیفہ اس کو نہ اب کوئی کام کرنا ہے اور نہ اس پر کوئی فرض عائد ہوتا ہے۔

کہنے کو مستنصر باللہ خلیفہ تھا لیکن دراصل پورا اقتدار رکن الدین بیرس کے ہاتھ میں تھا۔ خلیفہ کی حیثیت محض ایک تبرک کے مانند تھی جس کے وجود کو پرانے زمانہ کی کسی رسمی یا دیگر کار کی حیثیت سے باقی رہنے دیا گیا ہو۔ دوسرے ملوک و سلاطین اسلام پر تو اس خلافت کا کیا اثر ہوتا۔ خود مصر میں اس کا کوئی وقار نہیں تھا۔ سلطان رکن الدین چونکہ ذاتی طور پر نہایت بلند اخلاق کا مسلمان تھا اس لئے اس نے اپنی زندگی میں خلافت کا قراوقی احترام باقی رکھا۔ لیکن ایک ہی نیام میں دو تلواریں آخر تک تصادم سے محفوظ رہ سکتی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان بیرس کے چند سال بعد ہی تیسرے خلیفہ عباسی مستکفی باللہ اول (از ۳۳۵ تا ۳۳۸ھ) کو سلطان مصر محمد بن قلاؤن نے کسی بات پر ناراض ہو کر ۳۳۸ھ میں برج قصر میں نظر بند کر کے لوگوں کو اس سے ملنے جلنے سے منع کر دیا۔ پھر ۳۳۸ھ میں اس کو مع اہل و عیال و دیگر متعلقین قاہرہ سے نکال کر مقام قوص میں بھیجا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ آئندہ سے کسی خطبہ میں مستکفی کا نام نہ لیا جائے۔ شعبان ۳۳۸ھ میں فات پائی مرتے وقت مستکفی نے وصیت کی تھی کہ اس کے بعد اس کے بیٹے احمد کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ لیکن سلطان مصر نے اس کی بھی پروا نہیں کی اور حاکم بامر اللہ کے پوتے ابراہیم بن محمد کو واثق باللہ کا لقب دیکر خلیفہ بنا دیا۔ لیکن اس کی خلافت بھی برائے نام ہی تھی۔ خطبوں تک میں اس کا نام نہیں لیا جاتا تھا۔ محمد بن قلاؤن کے بعد اس کا بیٹا سیف الدین ابوبکر مصر کا سلطان ہوا۔ اس نے ۳۳۸ھ میں ایک دربار عام کیا اور اس میں قاضی القضاۃ سے مشورہ لینے کے بعد واثق باللہ کو معزول کر کے اس کی جگہ احمد بن مستکفی کو خلیفہ بنا دیا۔

غرض یہ ہے کہ مصر کا عباسی خلیفہ سلطان مصر کے رحم و کرم پر جیتا تھا۔ وہ کسی سیاسی اقتدار کا مالک نہ تھا۔ خلیفہ سلطان کے دستِ اقتدار میں باڑیچہ پھلاں سے کم نہ تھا۔ اس بنا پر بعض اوقات نہایت مضحکہ انگیز اور شرمناک واقعات بھی پیش آ جاتے تھے چنانچہ خلفاء عباسیہ مصر کے سلسلہ کے ساتویں خلیفہ متوکل علی اللہ کے ساتھ اسی قسم کا معاملہ پیش آیا۔ ۳۶۳ھ میں متوکل خلیفہ بنایا گیا تھا لیکن سلطان مصر ایک بدگمانی کے باعث اُس سے ناراض ہو گیا۔ اس نے خلیفہ کو نظر بند کر کے قوص بھیج دیا اور اس کی جگہ ذکریا بن واثق کو خلیفہ بنا کر معتمد کا لقب دیدیا۔ لیکن یہ خلافت عجیب قسم کی تھی کہ نہ تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہوتی اور نہ اجماع ہوا۔ آخر کار نتیجہ یہ ہوا کہ پندرہ دن کے بعد پھر متوکل کو بحیثیت خلیفہ قاہرہ میں بلایا گیا۔

آٹھواں خلیفہ مستعین باللہ چونکہ بڑا عالی حوصلہ، خوددار اور صاحبِ ہمت بلند تھا۔ اس لئے اس نے جرات سے کام لیکر قدم آگے بڑھایا اور سلطان مصر ناصر بن الدین بن برقو کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جس کی وجہ سے سلطنت مصر کا تخت بھی اب اسی کے قبضہ میں آ گیا۔ جو مسلمان خلافت کی بے دست و پائی پر دل ہی دل میں گھٹتے اور افسوس کرتے تھے ان کو اب طبعی طور پر خوشی ہونی چاہئے تھی۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ خوشی کچھ زیادہ دیر پابست نہیں ہو سکی۔ ایک امیر شیخ محمودی نے اتنا اقتدار حاصل کر لیا کہ مستعین کو خلافت اور سلطنت دونوں سے معزول کر کے ایک قلعہ میں نظر بند کر دیا۔ اور اس کے بھائی داؤد بن متوکل کو خلیفہ بنا کر خود سلطان مصر بن بیٹھا۔

مستعین باللہ کے بعد بھی بعض خلفاء نے سلطنت مصر پر قبضہ کرنا چاہا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے یہ سلسلہ اسی طرح یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ ۳۹۳ھ میں سلطان سلیم اول نے مصر کو فتح کیا اور سلطنت کے ساتھ ساتھ خلافت کا بھی خاتمہ کر دیا اور خود خلیفہ بن گیا۔ اس دن سے خلافت بنو عباس کے قبضہ سے منکسر آل عثمان کے پاس چلی آئی۔

بعد ازاں مصر کی خلافت عباسیہ کی تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ

کہ اسلام چونکہ خدا کا آخری دین ہے اور اس کو قیامت تک دنیا میں رہنا ہے اس بنا پر جب کبھی اس میں کسی ایک طرف سے ضعف اور انحلال پیدا ہوا تو جلد یا بدیر کسی اور جہت سے اس کی تلافی ہو گئی۔ چنانچہ جب خلافت بیجان ہو گئی اور وہ اسلام کی سیاسی مرکزیت کو سنبھالنے کے قابل نہ رہی تو خدا نے اس کی کمزوری کا تدارک کرنے کے لئے اسی خلافت کے ”سایہ عاطفت“ میں چند اور دوسری حکومتیں اور سلطنتیں پیدا کر دیں جنہوں نے اس فرض کو با حسن وجہ انجام دیا جو حقیقتاً اولاً خلافت پر عائد ہوتا تھا۔ چنانچہ افریقہ کے اغالبہ نے جس کا ہیروز زیادہ اللہ اعلیٰ ہے بحرِ روم کے مشہور اور اہم جزیرہ سائپرس کو فتح کیا۔ سلجوقیوں نے ایشیا، کوچک کی عیسائی حکومت کو شکست دیکر اس پر قبضہ کر لیا۔ ایوبی خاندان کے بہادروں نے صلیبیوں کو بیت المقدس اور شام وغیرہ سے بے دخل کیا۔ غزنویوں اور غوریوں نے ہندوستانی ممالک پر تسلط حاصل کیا۔ پھر جب خلافت مصر میں چلی گئی تو مالیک بخریہ نے ”تاتاریوں کے فتنہ جہان آشوب کو فضا کرنے میں غیر معمولی ہمت و حوصلہ اور عزم و جرات کا ثبوت دیا۔ اور تقریباً ڈھائی سو سال تک مرکز اسلام کے مغربی دروازہ کی پاسبانی کرتے رہے۔

آل عثمان

جیسا کہ ابھی بتایا جا چکا ہے سلطان سلیم اول نے ۱۵۲۳ء میں مصر فتح کیا اور وہاں سے خلافت اور سلطنت دونوں کا خاتمہ کر کے خلافت کو آل عثمان کی طرف منتقل کر لیا۔ آل عثمان کی حکومت کی بنیاد ۱۲۹۹ء میں پڑی تھی جبکہ طغرل تاجی ایک ترک تانی امیر کے بڑے بیٹے عثمان خان اول نے دولت سلجوقیہ کے دار السلطنت قونیہ میں آخری سلجوقی تاجدار علاء الدین ثانی کے مارے جانے کے بعد افسر شاہی سر پر رکھا۔ اس طرح گویا دولت سلجوقی کے کھنڈروں پر آل عثمان کی سلطنت کا قصر رفیع النشان تعمیر ہوا۔ ابتداءً یہ

سلطنت ایک چھوٹی سی ریاست تھی اور اس کے اطراف و جانب میں تیرہ اوجھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جو
جوایشیر کوچک میں پھیلی ہوئی تھیں۔

عثمان خان اول کا کیرلر | عثمان خان اول نہایت شجاع، عالی حوصلہ، نیک عمل اور اسلام کا سچا شیدائی تھا
اس نے تخت سلطنت پر متمکن ہوتے ہی ایشیا کوچک کے رومی امرا کو کہلا بھیجا کہ اسلام قبول کرو، ورنہ
جزیرہ دو اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ، اس کے جواب میں بعض امرا تو واقعی مسلمان
ہو گئے، بعضوں نے جزیرہ دینا قبول کر لیا اور اکثر ایسے تھے جو جنگ کے لئے آمادہ ہو گئے، عثمان خان نے اپنے
بیٹے اور خان کی قیادت میں ایک لشکر جراران امراسے جنگ کرنے کے لئے بھیجا، دشمنوں کو تاتاریوں سے
بڑی امداد پہنچی تھی مگر اس کے باوجود ان لوگوں کو پے پے شکستیں ہوئیں، لیکن عثمان خان اول کے کارناموں
میں یہ فتوحات رضائی حیثیت رکھتی ہیں اس کی توجہ کا اہل مرکز بازنطینی سلطنت تھی جس سے کامل دس بارہ
سال تک وہ جنگ و پیکار میں مصروف رہا اور آخر کار اس نے بازنطینی سلطنت کے اہم قلعے یکے بعد دیگرے
فتح کر کے اپنی فتوحات کا دائرہ بحر اسود کے ساحل تک پھیلا دیا اور شہر بنی پرقبضہ کر کے اسے اپنا
دارالسلطنت بنایا۔

۱۳۷۷ء میں شہر بروصہ کا محاصرہ کیا جوایشیر کوچک میں سلطنت بازنطینی کا نہایت اہم شہر تھا، یہ
محاصرہ دس سال تک جاری رہا۔ بالآخر ۱۳۷۷ء میں اہل قلعہ قیصر روم کے حکم سے ایک رات موقع پا کر نکل
بھلے اور ترکی فوج شہر میں داخل ہو گئی، لیکن افسوس ہے کہ عثمان خان نے اس فتح کا ثمرہ جاں فزا بہتر مرگ
پڑنا، اور خاں جب یہ خوشخبری لیکر باپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو باپ نے بیٹے کی ہمت و شجاعت کی
داد دیکر اس کو اپنا قائم مقام بنایا اور وصیت کی کہ ظاہر و باطن ایک رکھنا۔ ہر کام میں خوفِ خدا اور مرضی
مولا کا لحاظ رکھنا، لوگوں پر رحم کرنا۔ ادارہ حقوق کے معاملہ میں زور اور اور کر ورنہ تو ان دونوں کو ایک نگاہ
سے دیکھنا۔ کتاب و سنت کو اپنا دستور العمل بنائے رکھنا۔ اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں جدوجہد کرنا۔ اور

احکام شریعت سے کبھی سرتابی نہ کرنا۔ اس کے بعد ہدایت کی کہ محجوبہ روضہ میں ہی دفن کیا جائے۔ چنانچہ وصیت کے مطابق انتقال کے بعد روضہ میں ہی دفن کیا گیا اور ایک شاندار مقبرہ اس پر تعمیر ہوا۔

آل عثمان کی حکومت ۱۹۶۶ء سے ۱۳۲۳ء تک جبکہ اس خاندان کے آخری فرمانروا سلطان عبدالحمید ثانی کو معزول کر کے خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا چھ سو تینتالیس سال رہی۔ اس طویل مدت میں ۳۷ فرماں روا ہوئے جن میں سے سلطان بایزید ثانی (۱۴۸۱ء تا ۱۴۹۸ء) تک آٹھ فرمانروا سلاطین کہلائے پھر سلطان سلیم اول نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تو اب یہ خود اور اس کے بعد کے تمام فرمانروا یاں عثمانی خلیفہ کہلانے لگے۔

سلسل فتوحات اور اسلام کا	عثمان خان کی وفات کے بعد بھی فتوحات کا سلسلہ رکا نہیں بلکہ اس نے
یورپ میں داخلہ	باز بطینی حکومت کو ختم کر کے اسلام کو یورپ میں فاتحانہ حیثیت سے داخل

کرنے کی جو ہم شروع کی تھی اس کے لائق جانشینوں نے اس کے بعد بھی اس کو برابر کامیابی کے ساتھ جاری رکھا اور آخر کار انھیں اپنے مقاصد میں شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ چنانچہ عثمان خان کی وصیت کے مطابق اس کا بیٹا اور خاں تخت سلطنت پر بیٹھا تو اس نے اندرونی انتظامات و اصلاحات کے علاوہ اپنی توجہ یورپ کی طرف بھی مرکوز رکھی۔ اس بنا پر موقع پاتے ہی اس نے گیلی پولی پر قبضہ کر لیا جو درانیال کے ساحل پر ایک بڑا اہم قلعہ تھا۔ فتح سے قبل ایک سخت زلزلہ کے باعث گیلی پولی کی شہر پناہ بالکل تباہ ہو چکی تھی۔ اور خان نے اپنے بڑے لڑکے سلیمان پاشا کے ذریعہ اس کو درست کرایا اور پھر یہاں ترکی فوج کا ایک زبردست دستہ متعین کر دیا۔ پھر قسطنطنیہ کے چند اور مقامات بھی فتح کر لئے اور عربوں اور ترکوں کی کثیر آبادی کو ان مقبوضات میں لا کر آباد کر دیا۔

”دولت عثمانیہ“ کے فاضل مصنف محمد عزیز صاحب ایم اے کے بقول ”گیلی پولی کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ ۱۵۵۲ء مطابق ۱۵۶۳ء میں انھوں نے پہلی بار فاتح کی حیثیت سے

یورپ میں قدم رکھا اور مسیحی یورپ میں عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو دو صدیوں سے اندر
گیلی پولی سے دیاناک دیواروں تک پھیل گئی۔ قرونِ اولیٰ کے مجاہدوں نے دینِ حق کے پیغام سے مغربی
یورپ کو بہرہ ور کیا تھا اور اپنے علوم کی روشنی اس کے ظلمت کدہ میں پہنچائی تھی۔ لیکن مشرقی یورپ پر ہونے
تاریکی چھائی ہوئی تھی اور اس کی سرزمین ایک مشعلِ ہدایت کی منتظر تھی، یہ سعادت عثمانیوں کے ہاتھوں
کے لئے مقدر ہو چکی تھی، عرب مجاہدوں نے جس فرض کی تکمیل یورپ کے مغربی حصہ میں کی تھی، ترک
مجاہدوں نے اسے مشرق میں پورا کیا، ۱۵

اور خان نے اپنی فتوحات اور ملکی و فوجی انتظامات کے باعث بازنطینی حکومت کو اس درجہ
مزعوب کر دیا تھا کہ قسطنطنیہ کی حکومت جو حضرت معاویہؓ کے زمانہ سے اب تک مسلمانوں کی حریف رہی تھی
اب اس کے قیصر کنستانتین نے دولتِ عثمانیہ کے ساتھ اپنی دوستی مضبوط کرنے کی غرض سے اپنی نوجوان
بیٹی تھیودورا کو اور خان کے حوالہ عقد میں دینے کی پیش کش کی۔ اور خان نے اس کو منظور کر لیا اور تہنہادی
کو اپنے دینِ مسیحیت پر ہی قائم رہنے کی اجازت دی۔

اور خان غیر معمولی اوالعزم بہادر اور حوصلہ مند ہونے کے علاوہ یوں بھی نہایت مدبر نیک اور
شریعت کا پابند تھا اس نے رفاہِ عام کے کاموں کے سلسلے میں جو مساجد، مدارس، خانقاہیں، ہل، لنگر خانے
رہاوت اور حمام وغیرہ بنوائے ان کی تعداد چار ہزار سے زیادہ ہے۔ ۱۶۷۱ء میں جبکہ اس کی عمر ۸۲ سال کی
تھی وفات پائی۔

سلطان مراد اول | اور خان کا بڑا لڑکا سلیمان پاشا شکار میں گھوڑے سے گر کر باپ کی زندگی میں ہی ہلاک
ہو چکا تھا۔ اس لئے اس کی وفات کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا سلطان مراد اول تخت نشین ہوا۔ اس نے
بھی اپنے باپ اور دادا کی روایات کو باقی رکھنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی چنانچہ اس نے ارد گرد کے امرا کو

جنہوں نے انگورہ کے امیر علاء الدین کے اسانے پر آل عثمان کی طاقت کو کمزور کرنے کی غرض سے یورش کی تھی شکستِ فاش دی اور انگورہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد جزیرہ ماہلقان کی طرف توجہ کی اور اورنہ کو فتح کر کے اس کو اپنا دارالسلطنت بنالیا۔

اس وقت اگرچہ سلطنت بازنطینی اور دوسری مسیحی حکومتیں باہمی خانہ جنگیوں میں مبتلا تھیں مگر اب سلطان مراد کی فتوحات اور اس کے فوجی و ملکی استحکامات کو دیکھ کر ان سب کو خطرہ پیدا ہوا اور یہ سب طاقتیں پوپ کی دعوت پر جمع ہو گئیں اور صلیب و مسیحیت کے نام پر انہوں نے سلطان مراد سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مراد اس وقت شہر بیجا کا محاصرہ کئے ہوئے ایشائے کوچک میں پڑا تھا۔ اتحادیوں کے ان منصوبوں کی اطلاع پاتے ہی وہ فوراً یورپ کی طرف روانہ ہوا۔ لیکن اس کے پہنچنے سے قبل ہی اس کا بہادر جرنیل لالہ شاہین دریائے مرتضیٰ کے کنارہ پر پہنچ کر اتحادی افواج پر جبکہ وہ شراب و کباب کی سرستیوں میں سرشار تھیں ایک ایسا کامیاب شجوں مار چکا تھا کہ کشتوں کے پتے لگ گئے تھے اور جو بچ گئے تھے وہ جان بچا کر نکل بھاگے تھے۔

۱۴۴۰ء میں شاہ سرویا، فرمانروائے بلغاریہ کو اپنے ساتھ متحد کر کے پھر سلطان مراد کی طاقت توڑنے کے لئے آیا۔ لیکن دونوں کو جلد ہی اپنی کمزوری کا یقین ہو گیا اور انہوں نے خراج کے طور پر سالانہ ایک بڑی رقم دینے کی شرط پر صلح کر لی۔ شاہ بلغاریہ نے مزید یہ کیا کہ اپنی بہن بھی سلطان کے نکاح میں دیدی۔

۱۴۴۱ء میں اتحادیوں نے جن میں سرویا، بوسینا، بلغاریہ، البانیہ، ولاچیا اور ہنگری اور پولینڈ، یہ سب ریاستیں شامل تھیں متحد و متفق ہو کر دو لاکھ فوج کے ساتھ ترکوں کو یورپ سے نکال باہر کرنے کے ارادہ سے اقدام کیا۔ مراد اس وقت بروصہ میں مقیم تھا اور بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ تاہم مقابلہ کے لئے فوراً روانہ ہو گیا۔ صحرا پر کسوادیں نہایت گھسان کارن پڑا۔ لیکن اتحادیوں کو اس میں بھی شدید ناکامی ہوئی۔ شاہ سرویا لا زار گرافر ہو کر سلطان کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس نے بار بار کی غداری کے جرم میں اس کو قتل کر دیا۔

اس جنگ کے بعد تھرس، مقدونیا اور جنوبی بلغاریہ کے تمام علاقے دولت عثمانیہ کے مقبوضات میں شامل ہو گئے۔ اور سرویا اور سینا باج گذار ریاستیں بن گئیں۔

ابھی جنگ کو سدا ختم نہ ہوئی تھی کہ ایک نابکار سروی نے دھوکہ سے سلطان مراد پر خنجر کا ایسا کاری زخم لگایا کہ سلطان چند روز کی تکلیف کے بعد انتقال کر گیا اور اسی پر جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔

سلطان بائزید ایلدرم | جنگ کو سدا میں سلطان مراد اول کے بڑے بیٹے بائزید نے غیر معمولی شجاعت و دلیری کا اظہار کیا تھا اور اسی وجہ سے اس کو "ایلدرم" (بجلی) کہا جاتا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد میدان کو سدا میں ہی باتفاق امر اور ارکان سلطنت تخت نشین ہوا۔

سلطان بائزید ایلدرم نے تخت نشین ہوتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ اپنے چھوٹے بھائی یعقوب پاشا کو جس نے جنگ کو سدا میں غیر معمولی دلیری اور جاں بازی کا ثبوت دیا تھا محض اس گمان پر قتل کر دیا کہ شہزادہ کو تخت سلطانی حاصل کرنے کی آرزو ہے اور اس بنا پر اس کی طرف سے حکومت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ آل عثمان میں بڑے بھائی کے ہاتھ سے محض تخت سلطنت کی خاطر چھوٹے بھائی کا یہ پہلا قتل تھا جو ان کی پیشانی پر بدنامی کا داغ بن کر چمکا۔

اس ایک داغ رسوائی سے قطع نظر سلطان بائزید ایلدرم نے فتوحات کے سلسلہ میں جو عظیم الشان کارنامے انجام دیئے ہیں وہ بے شبہ اسلام کی تاریخ فتوحات کا ایک روشن باب ہیں۔ اس نے سرویا کے مقتول بادشاہ کے بعد اس کے بیٹے کو جانشین کیا اور خراج کی رقم سالانہ کے علاوہ شرط کی کہ شاہ سرویا پانچ ہزار سپاہیوں کا ایک دستہ ہر وقت سلطان کی خدمت کے لئے وقف رکھیں گا۔ شاہ سرویا نے اس شرط کو بھی منظور کر لیا اور مزید اعتماد حاصل کرنے کے لئے اپنی بہن شہزادی ڈی سپینا سلطان کے نکاح میں دیدی۔ سرویا سے اس طرح تعلق استوار کرنے کے بعد بائزید قسطنطنیہ کی طرف متوجہ ہوا اور آخر کار قیصر روم کو مجبور کیا کہ وہ ایک اور جدید عہد نامہ پر دستخط کرے جس سے قیصر کی رہی سہی حیثیت بھی خاک میں مل گئی

ایشائے کوچک میں بازنطینی سلطنت کا صرف ایک مقبوضہ قلعہ فلاڈلفیا رہ گیا تھا اس معاہدہ کی رو سے وہ بھی بازنیدیکے قبضہ میں آگیا۔

اس سلسلہ میں یہ واقعہ انتہائی حیرت سے سنا جائیگا کہ قلعہ فلاڈلفیا معاہدہ کے رو سے بازنیدیکے ہونیکا تھا لیکن قلعہ کے یونانی افسر نے قیصر کا حکم ماننے اور بازنیدیکے اس پر قبضہ کرنے سے انکار کر دیا۔ بازنیدیکے قیصر نے کہا کہ تم خود اپنی فوج بھیج کر قلعہ فتح کرو اور پھر اسے ہمارے قبضہ میں دیدو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا قیصر روم نے اسے پہلے فتح کیا اور پھر اسے بازنیدیکے حوالے کر دیا۔ ظاہر ہے دولت عثمانیہ کے سامنے بازنطینی حکومت کی بے بسی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی تھی ؟

پھر بازنیدیکے صرف اس پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ خاص قسطنطنیہ کی نسبت قیصر روم سے عہد لیا کہ قسطنطنیہ کا ایک محلہ مسلمانوں کی آبادی کے لئے مخصوص کر دیا جائیگا۔ ان کو شہر میں ایک جامع مسجد تعمیر کرنے کی اجازت ہوگی اور ان کے معاملات و خصوصیات کا فیصلہ کرنے کے لئے ان کا ایک قاضی بھی الگ ہی ہوگا اس کے علاوہ شہر سے باہر جو انگور کے باغ اور ترکاریوں کے کھیت تھے ان کا دسواں حصہ (عشر) بھی عثمانی خزانہ میں داخل ہوتا تھا کہتے ہیں اسی وقت سے عثمانیوں نے قسطنطنیہ کو استنبول کہنا شروع کیا۔^{۱۵}

فتوحات | اب تک بازنیدیکے بغیر لڑے ہی کامیا بیاں حاصل کی تھیں، اب میدان جنگ میں بھی اپنی شمشیر خارا شگاف کے جوہر دکھانے کا موقع آگیا۔ سرویا اور قسطنطنیہ سے معاہدے کر لینے کے بعد بازنیدیکے دلاچیا کا رخ کیا اور اسے بھی اپنا باج گزار بنا لیا۔ اسی اثنا میں ہنگری کے بادشاہ ہجمنڈ نے بازنیدیکے پر حملہ کرنے کے لئے بہت فوجیں جمع کر رکھی تھیں۔ دلاچیا سے فارغ ہو کر بازنیدیکے ہنگری کا رخ کیا۔ بوینیہ کی فوجیں بھی ہنگری کی افواج کے دوش بدوش تھیں۔ گھسان کارن پڑا اور انجام کار شاہ ہنگری کو شکست کھا کر بھاگنا پڑا۔

۱۶۹۵ء میں بائیزید نے اپنے بڑے لڑکے سلیمان پاشا کو بلغاریا کی طرف روانہ کیا جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے اس کا جنوبی حصہ سلطان مراد کے زمانہ میں ہی دولت عثمانیہ میں شامل ہو چکا تھا۔ شمالی حصہ رہ گیا تھا۔ شاہ بلغاریا نے جگر مقابلہ کیا لیکن تین ہفتوں کے محاصرہ کے بعد دار السلطنت کا سقوط ہو گیا اور اب پورا ملک عثمانی مقبوضات میں داخل ہو گیا۔ بلغاریا کا شاہی خاندان ختم ہو گیا اور اسقف اعظم جلاوطن کر دیا گیا۔ یہاں کے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان کی زمینیں انھیں کے قبضہ میں رہنے دی گئیں۔ باقی سارا علاقہ فوجی جاگیروں کی شکل میں ترکوں میں تقسیم کر دیا گیا۔

صلیبی اتحاد بلغاریا کے فتح ہو جانے سے ترکوں کے لئے ہنگری کا راستہ کھل گیا تھا۔ اس لئے اٹا ہنگری سمجھنے کو شدید خطرہ لاحق ہوا۔ اس نے یورپ کے بادشاہوں کو اکسایا۔ ہنگری کلیسائے روم سے وابستہ تھا اس لئے یورپ نے بھی اس کی تائید کی اور ترکوں کے خلاف ایک فیصلہ کن صلیبی جنگ لڑنے کا اعلان کر دیا۔ سلطان مراد کے عہد میں مشرقی یورپ کی تمام سلطنتیں متحد ہو گئی تھیں لیکن مغربی یورپ کی ریاستوں نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ اس مرتبہ یہ ہوا کہ چونکہ کلیسائے یونان رومادونوں متفق تھے اور ادھر فرانس اور انگلینڈ میں بھی صلح ہو چکی تھی اس لئے ترکوں کے خلاف اس صلیبی محاذ میں مشرقی اور مغربی یورپ دونوں کی سلطنتیں متحد ہو گئیں۔ ان صلیبی اتحادیوں کے منصوبے یہ تھے کہ ترکوں کو ہنگری کی سرحدوں سے نکالنے کے بعد قسطنطنیہ کی طرف بڑھیں اور پھر درانیال کو عبور کرتے ہوئے شام میں گھس کر ارض مقدس پر قبضہ کر لیں اور اس طرح سلطان صلاح الدین اور سلطان رکن الدین ہمسرے کا انتقام لیں۔

ان منصوبوں کے ساتھ یہ اتحادی فوجیں جن کی مجموعی تعداد ایک لاکھ بیان کی جاتی ہے۔ بولا واقع ہنگری میں جمع ہوئیں اور وہاں سے عثمانی مقبوضات کی طرف بڑھیں۔ سرویا کا بادشاہ بائیزید کا باجگذا تھا ہی، وہ اب بھی دولت عثمانیہ کے ساتھ اپنی وفاداری پر قائم رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صلیبی مجاہدوں نے اس غریب کے ملک میں بھی قتل و غارتگری کا بازار گرم کر دیا۔ پھر آگے بڑھ کر متعدد قلعے فتح کرتے ہوئے

سجمنڈ کی فوج نائٹکوپولس کی طرف بڑھیں اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ ہر چند کہ محاصرہ بہت سخت تھا لیکن یہاں کے بہادر رئیس پوعلان بکنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ سلطان یزید اس شہر سے دست بردار نہیں ہو سکتا وہ ضرور اس کی مدد کو پہنچے گا۔ چنانچہ یہی ہوا۔

بایزید کو اس محاصرہ کی اطلاع ملی تو وہ فوراً اپنی منتخب فوج کے ساتھ روانہ ہو گیا اور محاصرہ کے سوہویں دن نائٹکوپولس پہنچ کر دشمن فوجوں پر بجلی کی طرح ٹوٹ پڑا۔

۳۳ رزلیقہ ۹۸ھ کو مقابلہ ہوا جس میں اتحادیوں کو شکست فاش ہوئی۔ ان کے ہزاروں سپاہیوں کے خون سے میدان جنگ لالہ زار بن گیا۔ دس ہزار کے قریب فوجی گرفتار ہوئے۔ شاہ ہنگری چند مزاروں کے ساتھ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگ سکا۔ اس جنگ میں بایزید کو سربو یا کی فوج سے بڑی مدد ملی جو بایزید کی مدد کے لئے بڑی ہمت و پامردی سے لڑی تھی۔

اس عظیم الشان فتح کی نوید جاں فزا اسلامی ممالک میں پہنچی تو ہر جگہ اس پر خوشی کے شادیانے بجائے گئے اور مصر کے خلیفہ عباسی متوکل علی اللہ نے بھی اس پر اپنی خوشنودی کا اظہار اس طرح کیا کہ بایزید کے نام تمام مفتوحہ علاقوں کا فرمان بھیجا۔ اس کے بعد بایزید نے آسٹریا اور دلاچیا جس نے مذکور بالا جنگ میں اتحادیوں کے ساتھ شریک ہو کر دولت عثمانیہ سے غداری کی تھی اور ہنگری ان سب پر حملہ کرنے کے اڈے فوج بھیجی جس نے ان ملکوں کے بعض حصوں پر قبضہ بھی کر لیا مگر خود یونان کی طرف متوجہ ہوا۔ اور بڑی آسانی سے تھسلی۔ فوسیس۔ ڈوریس اور لوکریس پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے دو پہ سالاروں نے جن کا نام یعقوب اور افرنیوس تھا خاکائے کوڑتھ کوٹے کر کے جنوب کا رخ کیا اور تمام موریہ کو فتح کر لیا۔ موریہ کے تیس ہزار یونانی باشندے بایزید کے حکم سے ایشیائے کوچک میں منتقل کر دیے گئے اور ان کی جگہ ترکوں کی نوآبادیاں قائم کر دی گئیں۔

یونان کی ہم سے فارغ ہوتے ہی بایزید کو خبر ملی کہ قیصر روم نے ان مسلمانوں کے ساتھ جو قسطنطنیہ

میں آباد تھے ان پر سختیاں شروع کر دی ہیں۔ اس خبر کو سنکر بازنطین نے قیصر سے مطالبہ کیا کہ وہ تخت سے دست بردار ہو جائے۔ لیکن اس نے مسیحی حکومتوں کی امداد کی توقع پر ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بازنطین نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔

جنگِ انگورہ | لیکن اب یکایک حالات میں انقلاب پیدا ہوا یعنی بازنطین ایلدرم اور تیمور لنگ میں زیر دست معرکہ ہوا جس نے دولتِ عثمانیہ کی قسمت ہی پلٹ کر رکھ دی۔ تاریخ اسلام کے اس اہم ترین معرکہ کا اثر اسلام اور مسلمانوں پر کیا ہوا؟ اس سلسلہ میں ہم ہندوستان کے مشہور مورخ مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی کے ایک قابل قدر مضمون کا اقتباس پیش کرتے ہیں جو بارہ تیرہ سال ہوئے انقلاب لاہور کے سالگرہ عید نمبر میں شائع ہوا تھا۔

”سنہ ۸۸۰ھ میں جب تیمور ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو یہاں تغلقوں کی حکومت جاگنی کی حالت میں تھی مگر اسلام اور اسلامی عظمت و اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اسپین کی اسلامی حکومت کو جس کا دار الحکومت غرناطہ تھا عیسائی بالکل شادینے پر آمادہ ہو چکے تھے لیکن کسوڈا کی جنگِ عظیم اور بازنطین ایلدرم کی ہر سبت معرکہ آرائیوں کے خوف سے یورپ کے عیسائی کچھ سہم سے گئے تھے اور ان کو اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسپین میں مسلمانوں کا وجود تقریباً ڈیڑھ سو برس تک کے لئے اور باقی رہ گیا تیمور ہندوستان میں مشرق کی جانب ہر دواز تک آیا۔ دہلی، ملتان اور دامن کوہ کشمیر میں قتل عام سے خون کے دریا بہا کر اور ہندوستان کا ملک یہاں کے باہمت و ذی حوصلہ مسلمان سرداروں کیلئے چھوڑ کر واپس چلا گیا۔“

تیمور ہر دواز میں تھا کہ اس کے پاس خبر پہنچی کہ بازنطین ایلدرم کو یورپ میں فتوحات پر فتوحات حاصل ہو رہی ہیں اس خبر کے ساتھ ہی قیصرِ روم یعنی قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ کا ایلیپی مع خط پہنچا کہ ”بازنطین کے پاس آپ کے مغرور مجرم سلطان احمد اور قراوسف ترکمان راحت و آرام اور عزت و احترام

اکی زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں آپ کی بڑی بے عزتی ہے، بایزید نے ہماری قدیم سلطنتوں اور عزتوں کو
 کو بارہ بارہ کر دیا ہے حالانکہ ہارون رشید اور معتمد باللہ عباسی خلفائے بھی ہماری سلطنت کو مٹانا نہیں چاہا
 اور مسلمانوں نے ہمیشہ ہماری سلطنت و حکومت کو عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھا ہے نیز بایزید نے اپنی
 فوجیں داغستان میں بھی جمع کی ہیں وہ بہت جلد آذربائیجان وغیرہ پر قبضہ کیا چاہتا ہے۔ آپ اس
 طرف آئیں، اپنی سرحدوں کو بچائیں اور ہم کو بھی اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ تیمور سے توقع تھی
 کہ وہ قیصر کی اس درخواست کا ایسا یاوس کن اور مسکت جواب دیتا جیسا کہ ساڑھے سات سو برس
 پہلے حضرت امیر معاویہؓ نے قیصر روم کو خط لکھا تھا کہ اگر تیرے مقابلہ کے لئے حضرت علیؓ کے لشکر کو
 حرکت کرنی پڑی تو سب سے پہلا سردار جو حضرت علیؓ کے جھنڈے کے نیچے چھ پر حملہ آور ہوگا وہ معاویہؓ پر
 لیکن تیمور جب یہ رقابت پر غالب نہ آسکا۔ نیز سلطان احمد جلالترا اور قرقاویس ترکمان کے بایزید کی پناہ
 میں چلے جانے کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ ہندوستان سے فوراً چل دیا۔ راستہ میں ایک لاکھ ہندوستانی
 قیدیوں کو جو بار بار خاطر یا گراں باری سفر کا موجب تھے بجائے اس کے کہ آزاد کر دیتا قتل کر ڈالا۔ ہندوستان
 سے افغانستان ہوتا ہوا سمرقند پہنچا۔ وہاں سے تیاری کر کے ایران ہوتا ہوا اپنے ملک کی مغربی اور
 بایزیدی قلمرو کی مشرقی سرحد پر پہنچ کر بایزید کو جو قسطنطنیہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھا ایک تہدید کی خط لکھا
 کہ ہمارے مفروضہ مجرموں کو فوراً ہمارے پاس بھیج دو۔ بایزید نے پناہ گزینوں کے دینے سے صاف انکار کیا۔
 اس باہمی کشمکش کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۸۵۵ھ میں تیمور نے آرمینا کی طرف سے بایزیدی علاقوں میں
 داخل ہو کر سیواس کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں بایزید کا بڑا لڑکا ارطغرل صوبہ دار تھا اس نے سخت مقاومت کی
 لیکن آخر مارا گیا اور سیواس فتح ہو گیا۔ تیمور نے اس جنگ کے چار ہزار ترک قیدیوں کے ساتھ یہ انسانیت نہ
 برتنا دیکھا کہ انھیں زندہ دفن کر دیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں یہ سنگدلی اور وحشت و ہر پرست کا ایک ایسا
 ہولناک مظاہرہ تھا جس کی نظیر خود تاتاریوں کے مظالم میں بھی نہیں مل سکتی۔

یہ اطلاع ملتے ہی بایزید ایک لاکھ میں ہزار فوج لیکر تیمور کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوا۔ تیمور اب سیواس کے میدان کو اپنے لئے تنگ پا کر انگورہ آچکا تھا۔ اسی مقام پر دونوں فوجیں صف آرا ہوئیں۔ تیمور کی فوج تعداد میں سات آٹھ لاکھ تھی یعنی بایزید کی فوج سے سات گنی زیادہ۔ پھر بھی بایزید نے نہایت بے جگری اور اپنی شہرہ آفاق بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ لیکن تعداد میں ہمت کم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مشکل یہ پیش آگئی کہ بایزید کی فوج کے بعض تاتاری دستے غداری کر کے تیمور سے جملے۔ اس بنا پر بایزید کو اس جنگ میں شکست فاش ہوئی اور وہ اپنے بیٹے موسیٰ کے ساتھ گرفتار ہو گیا۔ آٹھ مہینے تیمور کی اسارت میں رہنے کے بعد اس کو قید رہتی و زندان آہنی دونوں سے بیک وقت رہائی ملی۔

تیمور نے بایزید کو شکست دیکر اسے گرفتار کر لینے اور اس طرح اپنی آتش انتقام و جذبہ رقابت کو بجھانے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے ان تمام ترکی امیروں کو جن کی ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئی تھیں آزاد کر کے اور ان کی حکومتوں کو دوبارہ بحال کر کے ایشیائے کوچک سے دولت عثمانیہ کے اقتدار کا خاتمہ ہی کر دیا۔ آہ افسوس!

دل کے پھپھوے جل اٹھے سینہ کے داغ ہو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے جنگ انگورہ کا دولت عثمانیہ پر اس اثر کے باعث خود اسلام کے عروج و ترقی اور یورپ میں اس کی پیشقدمیوں کو جو صدمہ عظیم پہنچا۔ شاید موجودہ حالات میں اس کا تصور بھی مشکل ہے۔ مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی لکھتے ہیں۔

”بایزید کے مغلوب و اسیر ہونے سے یورپ میں اسلام کے روز افزوں اقتدار و ترقی کو سخت نقصان پہنچا لیکن اگر تیمور شکست پا کر اسیر یا مقتول ہو جاتا تو صرف خاندان تیموری کو نقصان پہنچتا مگر اسلام کو براعظم ایشیا میں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس لڑائی میں بایزید کی حد سے بڑھی ہوئی بہادری اور کسی قدر نا عاقبت اندیشی کو ضرور لازم ٹھہرایا جاسکتا ہے اس کے سوا اس عثمانی سلطان پر اور کوئی

الزام نہیں لگایا جاسکتا۔ جنگ انگورہ نے تمام یورپ کو مسلمانوں کا محکوم و مغلوب ہونے سے بچایا
انگورہ کا معرکہ اگر بڑا نہ ہوا ہوتا تو جاپان سے انگلستان تک تمام دنیا ایک مرتبہ پرچم اسلام کے
سایہ میں آچکی ہوتی۔ ۵

سلطنت عثمانیہ کی نشاۃ ثانیہ | تیمور لنگ کا حملہ اور اس کی کامیابی دولت عثمانیہ کے جسم پر ایسا زخم کاری تھا کہ
بہ ظاہر اس کے منہ میں ہونے کی توقع نہیں تھی۔ ایشیائے کوچک میں عثمانی سلطنت کی زبوں حالی دیکھ کر
یورپین مقبوضات میں بھی اس کے خلاف بغاوت کے شرارے بھڑکنے لگے۔ لیکن ابھی قدرت کو اس
حکومت سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے عظیم الشان کام لینے تھے۔ اس لئے اس کے تین مردہ ہیں
پھر جان پڑ گئی اور اس نے جلد ہی دس گیارہ سال کے اندر اندر اپنی قوت و عظمت رفتہ واپس لے لی۔
سلطان بایزید اول کے پانچ لڑکے تھے جن میں سے ایک ارطغرل جنگ سیواس میں مارا گیا تھا
باقی چار لڑکوں نے باپ کی وفات کے بعد مختلف صوبوں میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ محمدان سب
میں چھوٹا اور سب سے زیادہ عقلمند، مدبر اور بہادر تھا۔ آخر میں وہ سب پر غالب آیا۔ اور سلطنت میں تنہا
سلطنت عثمانیہ کا مالک ہو گیا۔ بحیثیت سلطان اس کی مدت حکومت صرف آٹھ سال (از ۸۱۶ تا ۸۲۳ھ)
ہے اور اس تمام مدت میں وہ اگرچہ اپنے پیش رو بادشاہوں کی طرح کوئی قابل ذکر فتح حاصل نہیں کر سکا
لیکن اس کا یہ کارنامہ بھی کچھ کم حیرت انگیز نہیں ہے کہ اس نے دولت عثمانیہ کے جسم ناتواں میں پھر
از سر نو ایک روح تازہ پیدا کر دی اور ایشیاء اور یورپ میں اس کا اقتدار اتنا ہی مضبوط کر دیا جتنا کہ
تیمور کے حملہ سے پہلے تھا۔

ذاتی اوصاف کے لحاظ سے بھی محمد نہایت رحمدل، عادل اور حلیم و بزرگوار تھا سلطنت میں انتقال ہوا۔
سلطان مراد ثانی | سلطان محمد اول کی وفات پر اس کا بڑا لڑکا مراد ثانی تخت نشین ہوا۔ دولت عثمانیہ کا
دوبارہ استحکام محمد اول کے عہد میں ہی ہو چکا تھا۔ ایشیائے کوچک کے بعض امرا جواب بھی سرکشی سے

باز نہیں آئے تھے سلطان مراد ثانی نے پہلے ان کو مطیع اور اپنا وفادار بنا لیا پھر وہ یورپ کی طرف متوجہ ہوا شاہ ہنگری نے خائف ہو کر دریائے ڈینیوب کے تمام شمالی علاقے سلطان کے حوالہ کر دیئے۔ سالونیکا جو بازنطینی سلطنت کا ایک مشہور اور نہایت اہم شہر تھا اور جو گزشتہ سو سال کی مدت میں تین مرتبہ ترکوں کے قبضہ میں آیا اور پھر ان کے ہاتھ سے نکل کر یونانیوں کے قبضہ میں جا چکا تھا۔ اسے فتح کیا۔ سرویا کو پھر ترکی حکومت کا مطیع و وفادار بنایا۔ قسطنطنیہ کا بھی محاصرہ کیا۔ لیکن اس شہر کو فتح کرنے کے لئے قدرت کسی اور کے دست و بازو کو ہی بروئے کار لانیوالی تھی۔

سلطان مراد ثانی سلطنت کی ہنگامہ آرائیوں سے الگ ایک گوشہ عافیت میں بیٹھ کر زندگی کا حقیقی سکون و اطمینان حاصل کرنا چاہتا تھا چنانچہ وہ اپنے لڑکے محمد کے حق میں دست بردار ہو کر سلطنت و حکومت سے کنارہ کش ہو گیا۔ صلیبی اتحادیوں نے یہ سمجھ کر کہ محمد نو عمر ہے اور نا تجربہ کار پھر ایک مرتبہ متفق و متحد ہو کر دولت عثمانیہ کے اقتدار کو یورپ سے ختم کر دینے کی جدوجہد شروع کی۔ یہ دیکھ کر سلطان مراد ثانی کو گوشہ عزلت سے نکل کر میدان جنگ میں آنا پڑا۔ کسودا کے میدان میں ہی ان افواج کا اجتماع ہوا لیکن اتحادیوں کو جن میں ہنگری، جرمنی، پولینڈ، بوسنیا اور ولاچیا سب شریک تھے شکست فاش ہوئی اور وہ مایوس و ناکام ہو کر واپس چلے آئے۔

ان طاقتوں کو سب سے بڑا زہ ہنگری فوج کے ایک سپہ سالار ہونیاڈے پر تھا جس نے اپنی شجاعت کا جوہر دکھا کر مغربی یورپ میں اپنی دھاک بٹھادی تھی۔ یہ سپہ سالار تقریباً بیس سال تک ترکوں سے جنگ کرتا رہا اور کئی مرتبہ اس کو فتوحات بھی حاصل ہوئیں جن سے اس کا اور اتحادیوں کا حوصلہ دو چہر ہو گیا لیکن آخر کار جنگ وارانیس اس کو ترکوں کے ہاتھ سے زبردست شکست ہوئی۔ جس میں عیسائیوں کے متعدد بادشاہ اور امراء و اعیان بھی کام آئے ۵ محرم ۸۵۵ھ کو وفات پائی۔

سلطان محمد فاتح | سلطان مراد ثانی کے بعد اس کا بیٹا محمد تخت نشین ہوا۔ اس کے آبا و اجداد قسطنطنیہ کے
 اور فتح قسطنطنیہ | اطراف و اکناف میں جو بلاد و امارتیں ان کو فتح کر کے بازنطینی سلطنت کے اس اہم
 دارالسلطنت کو تحیر کر لینے کی راہ کھول ہی چکے تھے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر اس نے تاریخ اسلام کی اس
 شاندار مہم کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس سلسلہ میں اس نے باسفورس کے یورپی ساحل پر ایک حصار تعمیر
 کر لیا جو قسطنطنیہ سے پانچ چھ میل کے فاصلہ پر تھا۔ پھر محاصرہ کا کل سامان بنوایا۔ ہنگری کے ایک صنایع
 سے بڑی توپیں بنوائیں جن کے کھینچنے کے لئے ساڑھے ساڑھے چوڑیل لگتے تھے جب یہ سب تیاریاں مکمل ہو گئیں
 تو آدرنہ سے خود نوے ہزار فوج لیکر روانہ ہوا۔ اور دوسری جانب ایک امیر کی قیادت میں جنگی کشتیاں روانہ
 کیں اور اس طرح بری اور بحری دونوں جانبوں سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔

۲۰۔ جمادی الاولیٰ ۵۵۸ھ کا دن حملہ کے لئے مقرر تھا۔ اس رات تمام لشکر دعا اور عبادت میں مشغول ہوا
 ہر طرف سے تسبیح و تہلیل کی صدائیں آتی تھیں۔ دن بھٹکتے ہی نماز فجر ادا کرنے کے بعد مسلمان فصیل کی طرف
 بڑھے۔ رومیوں نے نہایت ہمت و پامردی سے مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہ قیصر روم قسطنطین اسی جنگ
 میں مارا گیا۔ دوپہر تک جنگ ہوتی رہی اور رومی اسلامی فوج کے پے پے حملوں کے سامنے ایک ناقابل
 جنبش دیوار استقامت بنے کھڑے رہے لیکن ادھر محمد بھی عزم و ثبات کا پیکر تھا اس نے جدید توپوں سے
 فصیل پر گولہ باری کا سلسلہ برابر جاری رکھا اور پھر آخر میں خود اپنی فوج کا ایک خاص دستہ لیکر آگے بڑھا
 رومی اس وقت لڑنے لڑنے بالکل خستہ ہو چکے تھے ان میں اس جدید حملہ کی تاب نہ تھی اور ادھر مسلسل
 اور بے پناہ گولہ باری سے فصیل کی دیواروں میں شکاف پڑ گئے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ دیوار ٹوٹی اور سپاہیوں
 کا ایک دستہ اندر داخل ہو گیا۔ اس کے بعد اور دوسرے دستے بھی شہر میں داخل ہو کر اس پر قابض ہو گئے
 اور اس طرح آج اسلام کی ایک دیرینہ تمنا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی دولت عثمانیہ کے
 ساتویں فرمانروا کی کوششوں سے پوری ہوئی۔ سقوط قسطنطنیہ کا یہ واقعہ ۵۵۸ھ مطابق ۱۴۵۳ء

میں پیش آیا۔

ظہر کے وقت سلطان محمد فاتح بھی اپنے وزیر و اعیان کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ مشہور گرجا اباصوفیا کے دروازہ پر پہنچ کر اذان دلوائی اور ظہر کی نماز پڑھی جس کے بعد یہ کنیہ جامع مسجد میں تبدیل ہو گیا اس فتح عظیم کی خوشی میں تمام عالم اسلام میں جگہ جگہ مسرت و شادمانی کا اظہار کیا گیا اور ہر طرف سے ملوک و سلاطین اور علما و شہر اسے سلطان کو پیغام ہائے تہنیت ارسال کئے "بلدۃ طیبہ" قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑہ ہے وہ اس فتح کی تاریخ ہے۔ اس دن سے سلطان کا لقب فاتح پڑا۔ سلطان نے اب اسی کو اپنا دار الخلافہ بنایا۔ یہ پہلا دن تھا کہ جو شہر ایک ہزار برس تک روم کا پایہ تخت بنا رہا اب اسے ایک اسلامی حکومت کے پایہ تخت بننے کا شرف حاصل ہوا۔ فتح کے تین دن بعد ہی حضرت ابوالایوب انصاری کی قبر کا پتہ چلا تو سلطان نے اس پر ایک جامع مسجد تعمیر کرا دی جس میں سلاطین عثمانیہ کی رسم تاج پوشی ادا کی جاتی تھی۔ اس سلسلہ میں غالباً یہ بات دلچسپی سے سنی جائیگی کہ فتح قسطنطنیہ کے وقت سلطان کی عمر صرف ۲۶ سال کی تھی۔

دوسری فتوحات | قسطنطنیہ کی فتح کو مورخین نے تاریخ عالم کا ایک نہایت ہی غیر معمولی اور اہم واقعہ تسلیم کیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کیونکہ اب مشرقی رومن امپائر کا بالکل خاتمہ ہو گیا تھا جو خلفاء راشدین کے زمانہ سے اب تک ممالک اسلامیہ کے پہلو میں ایک کانٹے کی طرح کھٹکتی رہی تھی۔ سلطان محمد نے اس کے بعد بھی اپنی فتوحات کا سلسلہ بلا ہرجاری رکھا۔ چنانچہ اس نے ۸۸۳ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ پھر ہنگری پر فوج کشی کی۔ ۸۸۵ء میں بحر روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ جزیرہ رودس پر بھی چڑھائی کی مگر وہ اس وقت فتح نہ ہو سکا۔ ۸۸۶ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۸۸۷ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۸۸۸ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۸۸۹ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۸۹۰ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۸۹۱ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۸۹۲ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۸۹۳ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۸۹۴ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۸۹۵ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۸۹۶ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۸۹۷ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۸۹۸ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۸۹۹ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۰۰ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۰۱ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۰۲ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۰۳ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۰۴ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۰۵ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۰۶ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۰۷ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۰۸ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۰۹ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۱۰ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۱۱ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۱۲ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۱۳ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۱۴ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۱۵ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۱۶ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۱۷ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۱۸ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۱۹ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۲۰ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۲۱ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۲۲ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۲۳ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۲۴ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۲۵ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۲۶ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۲۷ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۲۸ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۲۹ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۳۰ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۳۱ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۳۲ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۳۳ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۳۴ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۳۵ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۳۶ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۳۷ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۳۸ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۳۹ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۴۰ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۴۱ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۴۲ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۴۳ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۴۴ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۴۵ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۴۶ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۴۷ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۴۸ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۴۹ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۵۰ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۵۱ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۵۲ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۵۳ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۵۴ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۵۵ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۵۶ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۵۷ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۵۸ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۵۹ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۶۰ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۶۱ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۶۲ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۶۳ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۶۴ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۶۵ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۶۶ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۶۷ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۶۸ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۶۹ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۷۰ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۷۱ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۷۲ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۷۳ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۷۴ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۷۵ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۷۶ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۷۷ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۷۸ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۷۹ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۸۰ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۸۱ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۸۲ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۸۳ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۸۴ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۸۵ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۸۶ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۸۷ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۸۸ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۸۹ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۹۰ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۹۱ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۹۲ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۹۳ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۹۴ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۹۵ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۹۶ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۹۷ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۹۹۸ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔ ۹۹۹ء میں البانیہ کے متعدد قلعے فتح کئے۔ ۱۰۰۰ء میں روم کے متعدد جزائر کو فتح کیا۔

سلطان محمد فاتح کے بعد اس کا بیٹا بائزید ثانی تخت نشین ہوا۔ اور اگرچہ اس کا عہد فتوحات کے

اعتبار سے کچھ زیادہ نمایاں نہیں ہے تاہم یہی باغیغمت ہے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کی وراثت کو نبھالے بیٹھا رہا۔ ۹۱۸ھ میں اس نے اپنے بیٹے سلیم کو سلطان بنا کر خود گوشہ نشینی اختیار کر لی لیکن ابھی سفر میں ہی تھا کہ انتقال کر گیا۔

سلطان سلیم اول | اس کے بعد سلطان سلیم اول نے مستقلاً عنان حکومت ہاتھ میں لی۔ سلطان سلیم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ایک طرف تو ایران میں شاہ اسماعیل صفوی کے منصوبوں کی اطلاع پا کر چڑھائی کی اور ۹۲۵ھ میں بمقام چالدریان شاہ اسماعیل صفوی کو شکست دیکر تبریز، ہمدان، آذربائیجان اور قفقاز پر قابض ہو گیا۔ پھر کچا یک بلاد عرب کی طرف متوجہ ہوا اور دیارِ بحر کو فتح کرتا اور مملکت ذوالقدریہ کو جو مرعش اور بستان کے اطراف و اکناف میں قائم تھی پامال کرتا ہوا شام پہنچا۔ مالیک مصر کی مرتبہ دولت عثمانیہ کے قلعوں پر حملے کر کے ان میں سے بعض پر قبضہ کر چکے تھے اور یوں بھی آئے دن ترکوں کو پریشان کرتے رہتے تھے اس لئے مرج دابق میں جو حلب کے مضافات میں سے ہے سلطان سلیم نے مصر کے چرکی بادشاہ غوری سے معرکہ آرائی کی، نہایت گھمان کارن پڑا۔ لیکن فتح عثمانی بادشاہ کو ہوئی۔ غوری گھوڑے سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ غوری کے بعد سلطان طومان بے مصر کا بادشاہ ہوا۔ ادھر عثمانی فوجیں قاہرہ میں داخل ہو چکی تھیں۔ طومان بے نے شدید مقاومت کی۔ لیکن بیسودہ اس جنگ میں گرفتار ہوا اور چند روز کے بعد سوئی پر لٹکا دیا گیا۔ اس دن سے مصر بھی عثمانی قلمرو میں شامل ہو گیا۔

خلافت | ۲۴ رجب ۹۲۵ھ کو قسطنطنیہ واپس پہنچا۔ مصر سے آخری عباسی خلیفہ متوکل علی اللہ کو اپنے ساتھ لیتا آیا تھا۔ جامع اباصوفیہ میں داخل ہو کر خلیفہ نے خلافت کا منصب اور اس کے تبرکات یعنی تلوار، علم اور دربار نبوی سلطان سلیم کے حوالہ کی۔ اس دن سے خلافت بنو عباس سے منتقل ہو کر آل عثمان میں گئی اور سلطان سلیم تمام عالم اسلام کا خلیفہ ہو گیا۔ سلیم ابھی بمصر میں ہی تھا کہ شریف مکہ کے بیٹے نے حاضر ہو کر

سلسلہ عام طور پر مشہور تو یہی ہے کہ سلطان سلیم نے مصر کو فتح کرنے کے بعد خود خلافت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ (باقی اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہو)

اپنے باپ کی طرف سے حرمین شریفین کی کنجیاں بھی سلیم کے سپرد کر دیں۔ اس بنا پر آج سے ترک اپنی آپ کو خادم الحرمین الشریفین بھی کہنے لگے۔

اس سلسلہ میں یہ واقعہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کا خطبہ پڑھتے ہوئے خطیب نے سلیم کے لئے ”مالک الحرمین الشریفین“ کے الفاظ کہہ دیئے تو سلیم فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور خطیب کو بولا میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں حرمین شریفین کا مالک ہوں۔ میرے لئے یہی فخر کچھ کم نہیں ہے کہ میں ”خادم الحرمین الشریفین“ کہلاؤں۔ ۱۷

۱۷ الاسلام والحضارة العربية ج ۲ ص ۴۹۱۔

(حاشیہ یقینیہ صفحہ ۱۳۲)؛ لیکن محترمہ خالہ ادیب خانم نے اپنی کتاب ”کشمکش مشرق و مغرب ترکی میں“ (Conflict of East and West in Turkey) کے صفحہ ۲۵ میں اس مسئلہ پر ایک اور نقطہ نظر سے بحث کی ہے ہم ذیل میں اس کا اقتباس پیش کرتے ہیں۔ محترمہ لکھتی ہیں۔

سلطان سلیم کی فتح (مصر) کی سب سے پہلی دستاویز فتح نامہ ہے جو سلطان نے ۱۵۱۷ء میں جنہی حکومتوں (ایران اور روم) کے نام بھیجا تھا۔ اس فتح نامہ میں خلافت کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے حالانکہ اگر سلطان اس شخص کا مقصد خلیفہ بنانا ہوتا تو وہ دنیا کو ضرور اس سے باخبر کر دیتا۔ اس سلسلہ میں ایک دوسری دستاویز جو تاریخی حیثیت رکھتی ہے وہ ”حسن طولون کا لکھا ہوا مخطوطہ ”فتح مصر ہے۔ یہ مخطوطہ جو برٹش میوزیم میں محفوظ ہے اور جس پر مصر کے ڈاکٹر عدنان نے کام کیا ہے۔ اس کا مصنف فتح مصر کے وقت خود موجود تھا اور اس نے تمام واقعات کا عینی مشاہدہ کیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ حسن طولون تمام واقعات کا تو ذکر کرتا ہے لیکن مسئلہ خلافت سے متعلق وہ صرف اتنا لکھ کر خاموش ہو جاتا ہے کہ

”سلطان سلیم نے علما مصر کو جمع کر کے پوچھا کہ کیا کوئی سلطان خلیفہ اسلام کی اجازت کے بغیر سیاسی اور ملکی معاملات میں قوت تفسیق کا مالک نہیں ہو سکتا؟ علما نے کہا ”نہیں۔ خلیفہ کی اجازت اس کے لئے ضروری نہیں ہے۔ سلطان سلیم نے علما کے اس جواب کے بعد گفتگو ختم کر دی اور پھر خلیفہ سے ملاقات کے لئے نہیں گیا۔“

اس کے بعد ص ۲۶ پر محترمہ لکھتی ہیں۔ (باقی ص ۱۳۸ پر ملاحظہ ہو)

مصر شام اور حجاز پر قبضہ ہو جانے کے باعث دولت عثمانیہ کا رقبہ تقریباً دو چہرہ ہو گیا اور اس کی طاقت اس قدر مضبوط ہو گئی کہ ہنگری، اسپین اور اٹلی کے بادشاہوں نے اپنے سفراء کے ذریعہ ہدایا اور طرح طرح کے تحفے بھیج کر دولت عثمانیہ کے ساتھ صلح و دوستی کے تعلقات کو مضبوط کرنے کی خواہش ظاہر کی سلطان نے ہدایا کو بخوشی قبول کر کے اسلامی رواداری کا بین ثبوت پیش کیا۔

اس میں شبہ نہیں کہ سلطان سلیم بیہ سخت گیر اور تشدد پسند تھا اور مزاج میں خود سری بھی زیادہ تھی جیسا کہ مصر و شام اور ایران کے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اس نے خلافت کو آل عثمان میں منتقل کر کے جس بیدار مغزی ضرورت وقت کے احساس اور صحیح فرض شناسی کا جو عظیم ثبوت دیا ہے اس کا اعتراف ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ سلیم نے یہ محسوس کیا کہ خلافت کا اصل فرض دفع و جہاد ہے، اس کو سیاسی اعتبار سے اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت بآسانی کر سکے۔ اور دنیائے اسلام کے لئے حقیقی معنی میں ایک مرکز کا کام دے سکے۔ یہاں اس کا برعکس تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ مصر و شام اور حجاز میں سیاسی اقتدار مالیک کا تھا اور خلافت اس کے زیر سایہ زندگی کے سانس پورے کر رہی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ خلافت بزرگوں کی ہڈیوں کا صرف ایک ڈھانچہ تھی اور اس کے بالمقابل آل عثمان ڈیڑھ سو برس سے اسلام کی حفاظت و حیات اور اس کی توسیع و اشاعت کی خدمات انجام

(بقیہ حاشیہ ص ۱۳) "خلیفہ کا استنبول لانا بھی یہ ظاہر ایک من گھڑت افسانہ ہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ ہم عصر مورخین میں سے کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا۔ اگر آخری خلیفہ عباسی واقعی استنبول لایا گیا اور وہ ہیں مرگیا تھا تو اب سوال یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ رہا کہاں رہا اور جب مر گیا تو کہاں دفن ہوا؟ ہمیں کسی ذریعہ سے زندگی میں اس کی جگہ رہائش اور مرنے کے بعد اس کے مدفن کا علم نہیں ہوتا حقیقت یہ ہے کہ ترکی تاریخیں خلیفہ خلافت کے بارہ میں بالکل خاموش ہیں۔ ان سے ثابت ہوتا ہے کہ سلطان سلیم نے اور اس کے بعد دوسرے عثمانی سلاطین نے ایک عرصہ تک اپنے لئے "خلیفہ" کا لقب اختیار نہیں کیا۔ صرف سلطان عبدالحمید ثانی کے زمانہ میں خلافت کا چرچا سننے میں آتا ہے۔ - ۴۴

دے رہے تھے۔ ان کی تلوار سے یورپ اور ایشیا کی بڑی بڑی حکومتیں لرزنے لگی تھیں۔ اس بنا پر خلافت کی قبا کو زیب تن کرنے کا استحقاق آل عثمان سے بڑھ کر اور کسے ہو سکتا تھا۔ سچ یہ ہے کہ مصر میں خلافت اور سلطنت دونوں کا ایک ساتھ وجود اسلام کے دامن پر ایک بدنما داغ تھا جسے ترکوں نے مٹا کر اسلام کے چہرہ کو بھرا ایک بار روشن و تابناک بنا دیا۔ اور اسلام کی رگوں میں زندگی کا پھر ایک نیا خون دوڑنے لگا۔

خدمتِ حرمین شریفین | اس کے علاوہ سلطان سلیم نے اپنے لئے خادمِ انحر میں الشریفین کا جو لقب اختیار کیا تھا اور جو چار سو برس تک ترکوں کی دستِ عظمت و احترام کا طرہ بنا رہا۔ اس سے اس کی دینی عقیدت و ارادت اور حسن نیت کا ثبوت ملتا ہے۔ سلیم کو اہل حرمین کی خدمت کا موقع صرف تین سال ملا تاہم اس قلیل مدت میں بھی اس نے جو کچھ کیا اس کا اندازہ حسب ذیل اقتباسات سے ہو سکتا ہے جو دولتِ عثمانیہ ج ۱ ص ۱۸۰ بحوالہ فتوحات اسلامیہ از مفتی و حلان سے ماخوذ ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں۔

”سلاطینِ ملوک کی طرف سے شریف کہہ کر جو وظیفہ ملتا تھا سلیم نے اس میں پانچ سو دینار کا اضافہ کر دیا۔ اس نے ایک دفتر قائم کیا جس میں حرمِ محترم کے مجاوروں کے نام لکھے گئے۔ ان میں سے ہر ایک کا وظیفہ سو دینار مقرر کیا گیا جو مصر کے خزانہ سے ادا کیا جاتا تھا۔ اس نے تیس آدمیوں کی ایک جماعت بھی مقرر کی جو روزانہ قرآن مجید کا ختم پڑھتی تھی اور ان میں سے ہر ایک کی تنخواہ بارہ دینار مقرر کی۔ سلاطینِ مصر ہر سال بدووں اور فقراء کے لئے غلہ بھیجتے تھے۔ سلیم نے اس دستور کو جاری رکھا اور حکم دیا کہ ہر سال سات ہزار لار دب (کم و بیش) من غلہ اہل حرمین کے لئے بھیجا جائے اس سے پانچ ہزار لار دب غلہ مکہ معظمہ والوں کو دیا جاتا تھا اور دو ہزار دینار دینہ والوں کو۔“ مفتی دحلان لکھتے ہیں ”سلیم کے بعد دوسرے سلاطین عثمانی غلہ کی مقدار میں اضافہ کرتے رہے یہاں تک کہ مکہ معظمہ کے لئے بارہ ہزار لار دب اور دینہ منورہ کے لئے سات ہزار لار دب غلہ آنے لگا۔ سلیم نے حرمِ محترم میں مقامِ خفی کو از سر نو تعمیر کرایا اور دینہ منورہ میں امیرِ صلح کو بھیجا کہ بہت سے رفاہی کام انجام دیئے۔ اس کی داد و دہش اور امور خیر کا نتیجہ یہ ہوا کہ تصویر

ہی دنوں میں حرمین شریفین میں فارغ البالی پھیل گئی۔

شیخ قطبی جو کہ کے ایک مشہور عالم اور سلیم کے معاصر تھے بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے بچپن میں مطاف کو اکثر خالی پاتا تھا اور تنہا طواف کرتا تھا بازار مسعی کو بھی چاشت کے وقت تک سنان دیکھتا تھا اور اکثر یہ دیکھتا تھا کہ غلہ فروشوں کے قافلے آئے ہوئے ہیں مگر خریدنے والے بہت کم ہیں۔ لیکن اب دولت عثمانیہ کے عہد میں لوگوں کی کثرت ہے۔ رزق وسیع ہے خوشحالی اور فارغ البالی ہے اور لوگ اس سلطنت کے زیر سایہ امن و اطمینان میں ہیں اور اس کے انعام و اکرام کے دریا میں غوطے لگا رہے ہیں۔

شریعت اسلام کا احترام
سلیم اگرچہ خود دوسرا وطبیعت کا ضدی تھا مگر اس کے باوجود اس کو جب کبھی تنبیہ کیا جاتا تھا وہ فوراً سنبھل جاتا اور شرعی احکام کے سامنے تسلیم خم کر دیتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس نے ایرانیوں سے غایت درجہ تعصب رکھنے کی بنا پر اعلان عام کر دیا کہ دولت عثمانیہ کا کوئی تاجران لوگوں سے لین دین نہ رکھے۔ پھر معلوم ہوا کہ بعض تاجر خفیہ طور پر اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو اس نے ان کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ لیکن جب شیخ الاسلام مفتی جالی نے بتایا کہ یہ حکم ناجائز اور نادرست ہے تو اس نے فوراً اسے واپس لے لیا۔

اسی طرح ایک مرتبہ تبلیغ اسلام کے جوش میں اس نے حکم دیدیا کہ دولت عثمانیہ کے ممالک محروسہ میں جتنے عیسائی ہیں ان کو بجز مسلمان بنالیا جائے۔ اور اگر وہ اس سے انکار کریں تو انھیں سپرد تیغ کر دیا جائے۔ شیخ الاسلام کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ فوراً سلیم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر کوئی غیر مسلم جزیہ دیکر اسلامی ملک میں رہنا چاہتا ہے تو اس کو تبدیل مذہب پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن میں صاف طور پر ہے لَا اِکْرَاهَ فِی الدِّیْنِ دین کے معاملہ میں کوئی جبر نہیں ہو سکتا۔

ترکوں کی بحری طاقت | ترکوں کی بری فوج جس قدر مضبوط تھی سلیم نے چاہا کہ ان کی بحری طاقت بھی اتنی ہی مضبوط ہو جائے تاکہ بحروم پر دولت عثمانیہ کا اقتدار قائم ہو سکے اور اس طرف سے ترکوں پر صلیبی حملہ

کا خطرہ مسدود ہو جائے۔ اس مقصد کے لئے اس نے ایک عظیم الشان بحری بیڑہ تیار کر لیا جو مختلف سائز کے ڈریس سو جہازوں پر مشتمل تھا۔ ان کے علاوہ سو جہاز اور بھی تھے جو ہر وقت کسی جہم پر روانہ ہونے کی امید پر مسلح رہتے تھے۔ غالباً سلیم کا ارادہ جزیرہ رودس پر حملہ کر نیکا تھا مگر ابھی اس کے انتظامات مکمل نہیں ہوئے تھے کہ پیکر اجل آپہنچا اور ۱۵۲۰ء کو سلطان کا انتقال ہو گیا۔

سلیمان اعظم قانونی | سلیم کے بعد اس کا بیٹا سلیمان تخت نشین ہوا جس کی مدت حکومت ۹۲۶ء سے ۹۷۵ء

تک اڑتالیس سال ہے۔ اس کا دور حکومت دولت عثمانیہ کے انتہائی عروج کا زمانہ ہے۔ اس نے اپنی عہد میں یمن، حبشہ، عراق، طرابلس، برقہ، بیونس، الجزائر، صحرائے کبریٰ اور سوڈان ان تمام ملکوں کو فتح کر کے دولت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ اس طرح ایشیا اور افریقہ کے عربی ممالک دولت عثمانیہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور دوسری جانب روم، ہنگری، سربو، بلغاریہ، بوسنیا، البانیا۔ ان سب کو مکمل طور پر فتح کر کے تمام جزیرہ ملے بلقان پر قبضہ کر لیا جو ۱۸۲۷ء تک قائم رہا جبکہ بڑی بڑی حکومتوں کی مدد سے انھیں آزادی نصیب ہوئی۔ ہنگری کا مشہور قلعہ بلعجز اس سلطان محمد فاتح کے عہد میں بھی فتح نہیں ہو سکا تھا۔ اسی طرح جزیرہ رودس صلیبی مجاہدوں کا بڑا مرکز تھا۔ سلیمان نے ان دونوں کو بھی فتح کیا۔ کریٹ اور قبرص پہلے ہی مفتوح ہو چکے تھے۔ رودس کے فتح ہوجانے سے بحر روم پر بھی ترکوں کا مکمل اقتدار ہو گیا اور اب سلطنت عثمانیہ اپنی بری اور بحری دونوں طاقتوں کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور با اقتدار حکومت ہو گئی جس کے حدود پورٹو لیا اور بوواسے مصر تک اور فرات سے جبرالٹر تک پھیلے ہوئے تھے۔ غرض یہ ہے کہ سلیمان پورے ایشیا اور افریقہ میں برعظموں کے بہت سے ممالک کا فرماں روا اور بحر روم و بحر احمر دو اہم بحروں کا بادشاہ تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ سلیمان اعظم کی وسیع سلطنت میں بیس مختلف نسلوں کے لوگ آباد تھے جن کی تعداد پانچ کروڑ بتائی جاتی ہے۔

حسن انتظام و عدالت | ان فتوحات اور وسیع مملکت کی کوششوں کے علاوہ سلیمان اعظم حد درجہ انصاف پسند

اور عدل گستر تھا چنانچہ سلیم نے چھ سو مصریوں کو جبراً مصر سے قسطنطنیہ میں منتقل کر دیا تھا۔ سلیمان نے پھر ان کو اپنے وطن جانے کی اجازت دیدی اسی طرح سلیم نے ایران سے تجارتی تعلقات رکھنے کی پاداش میں بعض تاجروں کا مال ضبط کر لیا تھا۔ سلیمان نے ان کا مال اگذا کر دیا اور جن کو نقصانات پہنچے تھے ان کو نقد روپیہ دیکر نقصان کی تلافی کر دی۔ جن حکام پر بددیانتی اور غبن و خیانت کے الزام ثابت ہوتے تھے انھیں فوراً برطرف کر دیتا تھا۔ سلیمان کی اس جانچ پڑتال اور نگرانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام ممالک محروسہ میں امن و امان کا دور دورہ ہو گیا۔ اس نے تمام حکام اور سلطنت کے اعلیٰ عہدہ داروں کو تاکیدِ احکام و فرامین کے ذریعہ خبردار کر دیا تھا کہ رعایا میں سے کسی کے ساتھ جبر و ظلم نہ کیا جائے۔ امیر و غریب کو ایک نظر سے دیکھا جائے اور انتظامی معاملات میں مسلم و غیر مسلم دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔ قانون و آئین کی اس سخت پابندی کے باعث ہی سلیمان کا لقب قانونی پڑ گیا تھا۔

فوجی استحکامات | سلیمان کا عہد وہ زمانہ تھا جبکہ یورپ قرونِ وسطیٰ کی تاریکیوں سے نکل کر ایک نئے عہد میں داخل ہو رہا تھا اور اب یہاں علوم و فنون کی گرم بازاری ہونے لگی تھی۔ اس بنا پر ان لوگوں نے فن حرب میں بھی کافی ترقی کی تھی۔ نئے نئے آلاتِ حرب ایجاد ہو چکے تھے اور جنگ کے طریقوں میں بھی بہت کچھ اصلاح ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود عثمانی فوجیں اپنی تنظیم اور ساز و سامان میں سچی فوجوں سے بہت آگے تھیں، تو پانچانوں کی تعداد اور قوت کے علاوہ قلعہ بندی و قلعہ سازی اور فوجی انجینئرنگ کی تمام شاخوں میں ترکِ یورپ کی سلطنتوں پر بہت زیادہ فوقیت رکھتے تھے۔ برسرِ پی لکھتا ہے "سلیمان اپنی فوجوں کے جسمانی آرام اور اخلاقی نگرانی پر جس قدر توجہ رکھتا تھا اس کو اس بے چارے سے کوئی مناسبت نہیں تھی جو اس کے حریفوں کے لشکر میں پائی جاتی تھی"۔

رفادہ عام کے کام | ان انتظامات کے علاوہ سلیمان رفادہ عام کے کاموں سے بھی غافل نہیں رہا۔ اس نے

قسطنطنیہ میں ایک بڑی نہر بنوائی۔ مکہ معظمہ کی پرانی نہروں کی مرمت کرائی سلطنت کے تمام بڑے بڑے شہروں میں شفاخانے اور ہسپتال تعمیر کرائے۔ بغداد کو فتح کرنے کے بعد وہاں امام ابوحنیفہ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہما کے مزارات تعمیر کرائے اور چند روزہ کربلا اور دوسرے مقامات کی زیارت گاہوں میں گذارے۔ اہل حرمین کے لئے جو وظیفہ اور غلہ عثمانی حکومت کی طرف سے جانا تھا اس کو دوچند کر دیا۔

سلیمان کا عہد حکومت نہ صرف تاریخِ دولتِ عثمانیہ میں بلکہ عالم کی تاریخ میں گوناگوں فتوحات حسنِ انتظام، رفاهِ عام، ملکی امن و امان اور فوجی طاقت و قوت کے لحاظ سے ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ۳۴ صفر ۱۰۴۰ء میں بعارضہ دروںقرس جبکہ اس کی عمر ۷۲ سال تھی وفات پائی۔

دولتِ عثمانیہ کے دودور | خلافتِ بنی عباس کی طرح دولتِ عثمانیہ کے بھی دو دور ہیں ایک دور عروج اور دوسرا دور زوال۔ دورِ عروج عثمان خان اول بانی دولت کے استقلالِ ستارے سے شروع ہو کر سلیمان اعظم کی وفات ۱۰۴۰ء تک ختم ہو جاتا ہے یعنی اس کی مدت کل ۲۰۴ پونے تین سو سال ہے۔ اس مدت کا مقابلہ اگر بنی عباس کے دورِ ترقی سے کیا جائے تو بڑا فرق نظر آئے گا۔

بنو عباس اور آل عثمان | اس میں شک نہیں کہ بنو عباس کے عہد میں علوم و فنون کو جو ترقی ہوئی وہ آل عثمان کی سرپرستی میں نہ ہو سکی۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ جو فتوحات آل عثمان کے عہد میں ہوئیں بنو عباس کا دوران سے یکسر خالی ہے یہ زیادہ تر اندرونی خلفشار کے دور کرنے میں ہی مصروف رہی فتحِ قسطنطنیہ جو اسلام کا دیرینہ خواب تھا بنو عباس کے عہد میں شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ قدرت نے یہ سعادت بھی آل عثمان کے مقدر میں ہی رکھی تھی۔ پھر صرف اسی پر بس نہیں بلکہ وسطِ یورپ میں ان کا قدم ویانا کی فصیل تک پہنچا پھر علوم و فنون یونان کی نشر و اشاعت سے عقیدہ و عمل کی جو گہرا پیاں عباسی دور میں پیدا ہوئیں آل عثمان کا دور حکومت ان سے بڑی حد تک محفوظ و مامون رہا۔ عثمانی سلاطین فقہ حنفی کی سختی سے پابندی کرتے تھے۔ ان کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ترک چونکہ اصلاً بدوی تھے جھاکش

اور محنتی تھے اس لئے ان میں دوسری تباہ شدہ اقوام کے عادات و خصائل نسبتاً بہت عرصہ کے بعد پیدا ہو سکے۔ سلاطین خود میدان جنگ میں پہنچ کر افواج کی قیادت کرتے تھے اور فریضہ جہاد کو ادا کرنا اپنے لئے سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔

بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اسلام کی نشر و اشاعت کا جذبہ بھی بہت شدید تھا یہاں تک کہ سلیمان اول نے تو ایک مرتبہ عیسائیوں کو بجز مسلمان بننے کا حکم دیدیا تھا جو شیخ الاسلام کی دراندازی سے بعد میں منسوخ کر دیا گیا اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ان لوگوں میں نسلی یا قومی عصبیت کا نام و نشان نہ تھا اور اس بنا پر بنو عباس کے عہد میں جو لڑائیاں اور ہنگامے ہوتے رہے دولت عثمانیہ کے عہد میں ان کا چرچا سننے میں نہیں آتا۔ مسلم اور غیر مسلم ترک اور غیر ترک سب کے ساتھ اسلامی قانون کے مطابق یکساں معاملہ کیا جاتا تھا اور غیر مسلموں کے حقوق کی نگرانی پورے طور پر ہوتی تھی۔ ان اسباب سے ممالک محروسہ میں امن و امان کا دور دورہ تھا۔ یہاں تک کہ بعض بلقانی ریاستوں کے باشندے اپنے اوطان کو چھوڑ چھوڑ کر دولت عثمانیہ کے زیر سایہ رہنے کو پسند کرتے تھے۔

علاوہ ازیں بنو عباس اور آل عثمان ان دونوں کی ذہنیاتوں کا فرق اس طرح بھی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ بنو عباس میں سے جو شخص سر پر آئے خلافت ہوتا تھا وہ اپنے لئے کوئی پر شکوہ لقب اختیار کرتا تھا مثلاً مقتدر باللہ، المحکم باللہ وغیرہ اور اپنے آپ کو خلافت راشدہ کا جانشین و وارث قرار دیکر امیر المومنین اور ظل اللہ فی الارض کہلاتا تھا لیکن اس کے برعکس آل عثمان خادم الحرمین الشریفین کو اپنے لئے سب سے بڑا سراپا فقر خطاب سمجھتے تھے پھر انھوں نے اپنے لئے جو خطاب پسند کیا تھا اس کا پورا پورا احتیاط بھی ادا کیا۔ چنانچہ آج بھی بڑے عربوں کے سامنے ترکوں کا ذکر آتا ہے تو ان کی آنکھوں میں ترکوں کے عہد گذشتہ اور ساکنان حرمین کے ساتھ ان کی قلبی محبت و ارادت کا نقشہ گھومنے لگتا ہے اور یہی اختہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔

ہاں یہ درست ہے کہ ترکوں نے اپنی خود ترقی میں بھی مسلمانانِ عالم کی دماغی یا اجتماعی رہبری میں کوئی نمایاں حصہ نہیں لیا اور نہ ان کی وحدت کا کوئی ذریعہ تلاش کیا۔ تاہم انھوں نے بحیثیت مجموعی اسلام کی مرکزیت کو سنبھالنے اور اسے از سر نو قائم کرنے کے سلسلہ میں دینِ قیم کی جو عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہیں اور مسلمانانِ عالم پر ان کا یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا اجر رسولِ خدا و تعالیٰ اور کائنات دے سکتا ہے؟ بنو عباس کو قرشی اور خاندانِ نبوت سے منتخب ہونے کا ایسا شرف ضرور حاصل تھا جس میں آلِ عثمان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اسی بنا پر بعض لوگوں کو آخر دم تک ان کی خلافت کے تسلیم کرنے سے انکار رہا لیکن جس مذہب کا اصول اندریں رہ فلاں بن فلاں جینے نیست رہا ہوا اور جس کی بارگاہ قبولیت و پذیرائی میں نقد جان اور متاعِ عمل کی پرسش ہونہ کہ نہی فضیلت و برتری کی۔ اُس کے پیروکاروں سے ترکوں کی خلافت کے تسلیم کرنے میں مثال ہونا سخت حیرت انگیز امر تھا۔

دولتِ عثمانیہ کا زوال | فطرت کا جو قانون عروج و زوال اقوامِ عالم میں شروع سے اب تک کار فرما رہا ہے دولتِ عثمانیہ اس سے کیونکر مستثنیٰ رہ سکتی تھی۔ انحطاط و زوال اقوام کو جمائی امراض و عوارض پر قیاس کرنا چاہئے جس طرح کسی مضبوط اور تندرست جسم کو شروع شروع میں جب کوئی مرض لاحق ہوتا ہے اور اس کا احساس یا تو بالکل نہیں ہوتا۔ اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس کی طرف زیادہ اعتنا نہیں کیا جاتا اور آخر کار مریض اور اس کے بھی خواہوں کی بے توجہی مریض کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ ٹھیک یہی حال

سہ مولانا شبلی نعمانی نے سلطان عبدالحمید کو خطاب کر کے کہا تھا۔

تازگی ہر موحین از تو ہست	زیب و طراز حرمین از تو ہست
جز تو کہ ہست اے شیر انجم پناہ	آنکہ بود شرع نبی را پناہ
قرہ دین نبوی از تو ہست	بازوئے اسلام قوی از تو ہست
شرع بجاہ تو چو شد ارجمند	باد بفرمان تو چو سرخ بلند

یہ اشعار سلطان عبدالحمید پر صادق آتے ہوں یا نہ آتے ہوں۔ لیکن اس میں شبہ نہیں کہ شروع کے دس سلاطین ہر یہ اشعار ضرور صادق آتے ہیں۔ دکھنی بدخشا۔

قوی زوال و انحطاط کا ہوتا ہے۔ جب کسی بد عملی یا غفلت و سہل انکاری کے باعث کسی قوم یا حکومت کے جسم کو زوال و ادبار کا مرض لاحق ہوتا ہے تو قدرتی طور پر اسے دو نتائج مرتب ہوتے ہیں اگر قوم کے دل و دماغ بیدار ہیں اور وہ اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو محسوس کئے فوراً ہی ان کی تلافی کر لیتی ہے تو ادبار ٹل جاتا ہے اور اور اس کی اصلی اور پہلی شان جلد ہی عود کرتی ہے لیکن اگر اس کے برعکس اس قوم کو اپنی غلطیوں، کوتاہیوں بلکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ اپنے گناہوں اور جرموں پر تنبیہ نہیں ہوتا تو اب ادبار اس قوم اور حکومت کے جسم کو گھسن کی طرح لگ جاتا ہے اور ممکن کیا بلکہ اغلب یہ کہ ابتدا میں اس کا پتہ نہ چلے یا کسی اور پہلو سے تنویری بہت تلافی ہوتے رہنے کے باعث اس کا ہر وقت ادراک و احساس نہ ہو لیکن ادبار کے یہ جراثیم اندر پرورش پاتے رہتے ہیں اور آخر کار ایک دن جس حکومت کی شرائط میں زیر پلا مادیہ پیدا کر کے اسے گلا سٹر کرتا ہ کر دیتے ہیں۔

اسباب زوال | جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے سلیمان اعظم کا دور حکومت دولت عثمانیہ کا انتہائی نقطہ عروج تھا جس کے بعد اس کا انحطاط شروع ہو گیا۔

لِكُلِّ شَيْءٍ اِذَا مَا تَحْتَهُ نَقْصَانٌ فَلَا يَحْتَرُّ بِطَيْبِ لَعِيشِ اِنْسَانٍ

بلکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ خود سلیمان اعظم کے آخری دور حکومت میں ہی دولت عثمانیہ کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ اور یہ قول محترمہ خالده ادیب خانم کے اس کا اولین سبب یہ ہوا کہ اگرچہ سلیمان تین براعظموں اور دو بحروں پر حکومت کر رہا تھا اور اس کی فوج بھی اتنی مضبوط تھی کہ یورپ کی دول متحدہ کو بری اور بحری دونوں قسم کی لڑائیوں میں بیک وقت شکست فاش دے سکتی تھی لیکن دراصل وہ خود محکوم تھا اور اس کے اقلیم قلب و دماغ میں اس کی روسی سگیم جس کو اہل مغرب روکسلین (Roxelane) کہتے ہیں اس کی حکومت و بادشاہت کا سکہ چل رہا تھا۔

سہ ہر شے جب مکمل ہو جاتی ہے تو اس میں نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ زندگی کے ناز و نعم پر مغرور نہ ہو۔

اس روسی یگیم کے بطن سے سلیمان اعظم کا ایک لڑکا تھا جو نہایت آوارہ بدچلن اور شراب خواہ تھا یگیم کی خواہش تھی کہ سلیمان کے بعد اس کا یہ بیٹا ہی تخت نشین ہو۔ لیکن شکل یہ تھی کہ سلطان کا ایک اور لڑکا مصطفیٰ جو کسی اور بیوی سے تھا، ولی عہد قرار پا چکا تھا اور واقعہ یہ ہے کہ مصطفیٰ اپنی فوجی اور دماغی و انتظامی قابلیت کے لحاظ سے بجا طور پر اس کا متحقی بھی تھا۔ اس بنا پر اب حرم سلطان (روسی یگیم) نے ایک سازش کی اور آخر کار سلیمان کو مصطفیٰ کی طرف سے بدگمان کر کر کے یہ باور کرایا کہ مصطفیٰ خود سلیمان کی زندگی میں ہی تخت و تاج کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے چنانچہ ۱۵۵۲ء میں جب ایران سے جنگ کرنے کے لئے مصطفیٰ اپنی فوج کے ساتھ کوچ کر رہا تھا سلیمان نے اس کو اپنے خیمہ میں طلب کیا اور اپنے سامنے ہی گلا گھونٹ کر مروا ڈالا۔ مصطفیٰ کی طرح اس کے دوسرے بھائی بایزید غریب کا حشر بھی یہی ہوا۔ مصطفیٰ کے قتل کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب خود اس کی جان کی بھی خیر نہیں ہے۔ بعض ہوا خواہوں نے مشورہ دیا کہ اسے اپنی حفاظت کے لئے سلیم (حرم سلطان روسی یگیم کے لڑکے کا نام) کے خلاف تلوار اٹھانی چاہئے۔ بایزید کو یہ مشورہ مناسب معلوم ہوا اور اس نے سلیم کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا لیکن سلیمان کی طاقت سلیم کے شامل حال تھی۔ اس بنا پر بایزید شکست کھا گیا اور اسے ایران کے شاہ ہمایوں کے دامنِ عطوفت میں پناہ لینی پڑی۔ لیکن جب سلیمان نے شاہ ایران کو جنگ کی دھمکی دی اور چار لاکھ اشرفیوں کا وعدہ بھی کیا تو اس نے مجبوراً شہزادہ بایزید اور اس کے چاروں بیٹوں کو سلیم کے سفیر کے حوالہ کر دیا جس نے ان سب کو فوراً قتل کر ڈالا۔

شہزادہ مصطفیٰ اور بایزید کے قتل ہو جانے کے بعد اب سلیم ثانی کے لئے راستہ بالکل صاف تھا چنانچہ ۱۵۶۷ء میں سلیمان اعظم کے انتقال کے بعد ہی افسر اورنگ کا مالک ہوا۔ جیسا کہ ابھی گذر چکا ہے سلیم ثانی انتہا درجہ نااہل اور نالائق تھا۔ اسے بادہ پرستی اور عیش کوشی کے علاوہ کسی اور چیز سے کوئی سروکار نہ تھا، تمام امور سلطنت صدر اعظم کے ہاتھ میں تھے وہ چونکہ سلیمان اعظم کے عہد کا تربیت یافتہ تھا اس لئے سلیم ثانی کے ابتدائی دورِ حکومت میں جب تک صدر اعظم کا اقتدار ہا حکومت میں زوال کے آثار نمایاں نہیں ہوئے لیکن

ارباب نظر کو صاف نظر آنے لگا تھا کہ اب دولت عثمانیہ کی عمارت میں تزلزل پیدا ہونے لگا ہے۔

میر جیسا کہ محترمہ خالدہ ادیب خاں لکھتی ہیں سلیمان نے حرم سلطان کے اثر سے صرف اتنا ہی نہیں

کیا کہ اپنا جانشین ایک نہایت ہی نااہل اور نالائق شہزادہ کو بنایا۔ اگر معاملہ یہیں تک محدود رہتا تو سلیم کا سلطان بننا غالباً ایسے بڑے نتائج کا موجب نہ ہوتا کیونکہ کسی سلطنت کا نظام مستحکم ہوتا ہے تو بادشاہ کی نالائقی کا تدارک اچھے کارکنوں کے حسن انتظام سے ہو جاتا ہے مگر حرم سلطان نے تو سلیمان اعظم کو اس پر بھی آمادہ کیا کہ وہ شہزادوں کو محل میں ہی بند رکھ کر تعلیم و تربیت دلانے کا رواج ڈال دے یہیں سے شاہی خاندان کا زوال شروع ہوتا ہے۔ شہزادوں کی تعلیم کے نصاب سے جسمانی تربیت اور علمی تجربے خارج کر دیئے گئے، قدیم زبانیں اور مختلف علوم و فنون کی تعلیم ان کو اب بھی دیجاتی تھی لیکن تخت نشینی کے وقت تک وہ قصر شاہی کے باہر قدم نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس نئے رواج (Cage System) کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ایسے ایسے لوگ بادشاہ ہونے لگے جو بند محل میں تعلیم پاتے تھے عیش و عشرت اور تن آسانی کے عادی تھے اور جنہیں کاروبار سلطنت سے کوئی واقفیت نہیں تھی۔

سترہویں صدی میں اول سے آخر تک نااہل سلطانوں کا ایک سلسلہ بندھا ہوا نظر آتا ہے، ان میں

جو عیش پرست نہیں تھے وہ پرلے درجہ کے ظالم و جابر تھے اور جو حرم کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے وہ انتہا سے زیادہ بداخلاق تھے ان کی منظوری و بیگمات سلطنت کے بڑے بڑے عہدے فروخت کرنے لگیں، ترکی زبان میں ایک کہاوت ہے ”پچھلی سر کی طرف سے شرنا شروع ہوتی ہے“ حرم اور بادشاہوں کا یہ رنگ دیکھ کر عمال عثمانی بھی اسی رنگ میں رنگے جانے لگے یہاں تک کہ رشوت دیکر عہدے حاصل کرنا ایک معمولی بات ہو گئی پہلے قابلیت ترقی کا معیار تھا مگر اب اس کی کوئی پرسش نہیں رہی غرض یہ ہے کہ جو سلاطین عثمانی مروانہ شجاعت و بہادری میں قدیم رومی بادشاہوں سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ اب وہ باز لطیف حکمرانوں کی طرح آرام پسند اور تن آسان) ہونے لگے، اس زمانہ کا عثمانی قصر شاہی باز لطیف محل شاہی کا جواب تھا۔

اس دورِ تزل میں بہت کم سلطان ایسے ہوں گے جو طبعی موت سے مرے ہوں کیونکہ اس صدی میں فوجوں کی بغاوت اور فرائی رولوں کی معزولی کا بازار گرم تھا اس بنا پر وہ اکثر قتل کر دیے جاتے تھے، اسے جیسا کہ عترِ مخالفہ ادیب خانم اور دوسرے مؤرخین کا خیال ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دولتِ عثمانیہ کا زوال سلیمان اعظم کے بعد سے ہی شروع ہوا لیکن ہمارے خیال میں اس زوال کے جراثیم عہدِ سلیمانی سے بہت پہلے پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے اور خود عثمان خاں غازی نے جس نظامِ حکومت کی بنیاد رکھی تھی وہ زیادہ دیر پا نہیں ہو سکتا تھا۔

دلی عہدی | اس سلسلہ میں سب سے پہلی چیز دلی عہدی کا رواج ہے، اسلام نے بادشاہ یا خلیفہ کے لئے جو انتخابی طریقہ تجویز کیا ہے وہی حکومت کو مضبوط اور پائیدار بنانے کا کفیل ہو سکتا تھا۔ دلی عہدی کے رواج کا اثر جیسا کہ عہدِ نبی عباس میں بکثرت ہوا۔ ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بادشاہ وقت کا ہر اثر کا یقین رکھتا ہے کہ باپ کے بعد وہ لازماً تخت و تاج کا مالک ہو گا اس بنا پر اس کو اس بات کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی کہ وہ شاہانہ عادات و خصائل پیدا کر کے اپنے تئیں اس منصبِ رفیع کا مستحق بھی ثابت کرے وہ سمجھتا ہے کہ حکمرانی کی عدم صلاحیت کے باوجود بہر حال وہی بادشاہ ہو گا۔ دوسری جانب اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ اربابِ اغراض دلی عہد کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور وہ انراہِ تلق دلی عہد کے ہر کام کو سراہکر اور اس کی ہاں میں ہاں ملا کر دلی عہد کے دلی میں اپنی جگہ پیدا کر لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دلی عہد کو اپنی کمزوریاں محسوس نہیں ہوتیں اور وہ عمہم بربخود غلط بنا رہتا ہے پھر جب وہ دلی عہدی سے ترقی کر کے تخت نشین سلطنت ہوتا ہے تو اب بھی اربابِ اغراض اس کو اپنے مقاصد کا آلہ کار بنالیتے ہیں اور اس سے ملک میں طرح طرح کے فتنے اور ہنگامے پیدا ہوتے ہیں۔

ان مفاسد کے علاوہ دلی عہدی کے رواج کا سب سے زیادہ الم ناک اور ہلاکت انگیز نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قصرِ شاہی طرح طرح کی ناپاک سازشوں اور فریب کاریوں کا مرکز بن جاتا ہے اور ان کا ٹھکانہ اور اوقات

نہایت ہی دردناک قتل کی صورتوں میں ہوتا ہے۔ چنانچہ سلطان بائزید ایلدرم نے اپنے برادر خور دلیقوب چلی کو جو شجاعت و دلیری میں اپنے بڑے بھائی سے کم نہ تھا بعض اس خوف سے کہ سلطنت کا نزاع برپا نہ ہو اور سلطان سلیم اول نے اپنے دو بھائیوں احمد اور کرکود کو قتل کرایا۔ دولت عثمانیہ کا نامور تاجدار اور تاریخ اسلام کا بلند مرتبہ سیر و سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ کی عظیم الشان فتح جس کی قبا عظمت کا ایک ٹکڑہ زیریں ہے اس نے بھی عنان سلطنت ہاتھ میں لینے کے بعد پہلا کام ہی کیا کہ اپنے دودھ پیتے بھائی کو جو سروباہی شہزادی کے بطن سے تھا، عین اس وقت جبکہ بچہ کی ماں سلطان کی خدمت میں تخت نشینی کا ہدیہ تہنیت پیش کر رہی تھی حوض میں غرق کر کے ہلاک کر دیا۔ پھر محمد فاتح نے اپنے اس فعل پر نادم اور شیمان ہونے کے بجائے مبداً ق ”عذر گناہ بدتر از گناہ“ یہ بھی کیا کہ حکومت و سلطنت کے تحفظ کی خاطر بھائیوں کے قتل کو قانوناً جائز ہی قرار دیا۔ جسے مورخین عام طور پر ”قانون“ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہاں اس سے بحث نہیں کہ یہ نیا اجتہاد دی حکم کس حد تک شرعی اور اسلامی حکم کہلانے کا مستحق ہے سوال یہ ہے کہ کیا ایک شیخواریجہ سے بھی فتح قسطنطنیہ کی حکومت کو فنا ہو جانے کا اندیشہ ہو سکتا تھا۔ دراصل یہی وہ مقام ہے جہاں ایک فاتح کی اندرونی ذہنیت بے نقاب ہو جاتی ہے اور یہ صاف عیاں ہوتا ہے کہ اس کی فتوحات کا مقصد کس حد تک خالص اسلامی اور دینی ہو۔ سلطان محمد فاتح کے اس ناجائز اور سرسرخونین قانون کا نتیجہ یہ ہوا کہ مراد ثالث نے اپنے پانچوں بھائیوں کو اور اس کے بیٹے محمد ثالث نے اپنے ۱۹ بھائیوں کو اسی قانون کی آڑ لیکر بے رحمی سے قتل کر دیا۔

غرض یہ ہے کہ ان تمام مفاسد اور خود غرضانہ سفایوں کا اصل منبع ولی عہدی کا رواج تھا ورنہ اگر اسلام کا دستور جمہوری انتخاب مروج رہتا تو ہر امید و اس سلطنت اپنی سیرت اور اعمال و افعال کو زیادہ سے زیادہ پسندیدہ بنا کر جمہور کی رائے کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرتا۔ اور پھر جو شخص بھی بادشاہ ہو جاتا تو چونکہ رائے عامہ کی قوت اس کی پشت پر ہوتی اس لئے کسی کو اس کے خلاف بغاوت کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔

دوسرا سبب یہ ہے کہ عثمانی سلاطین شروع سے ہی شادی بیاہ کے معاملہ میں غیر محتاط تھے یعنی انھوں نے غیر مسلم عورتوں سے نکاح کرنے اور انکو محل کے تمام معاملات میں خیل بنا کر

رکھنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کی چنانچہ اورخاں نے کنشاکوزین کی لڑکی تھیودورا سے شادی کی اور اسے
مدرہ پیمیسوی پر ہی قائم رہ کر زندگی بسر کرنے کی اجازت دی۔ اورخاں کے بعد اس کے جانشین سلطان مراد
اول نے بلغاریہ کے بادشاہ سیسان کی لڑکی سے شادی کی۔ سلطان بائزید اولدرم نے سرویا کے بادشاہ کی بہن
ڈیسیپیل سے نکاح کیا۔ پھر سلیمان اعظم کے نکاح میں جو روسی خاتون حرم سلطان تھی اور اس کی وجہ سے دولت عثمانیہ
پر جو آفت آئی اس کا حال آپ ابھی گذشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ تو وہ شہزادیاں تھیں جو محل سلطانی میں
سیکھ بن کر رہتی تھیں اور جو سلطنت کے معاملات میں دخل دینا اپنا حق سمجھتی تھیں۔ ان کے علاوہ جو غیر مسلم باندیاں
اور کنیز کیں محل میں عمل دخل رکھتی تھیں ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اسناد زکریا علی دولت عثمانیہ کے
اسباب زوال پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وَلَعَلَّهٗ يُعَدُّ مِنَ الْاَسْبَابِ الْجَوْهَرِيَّةِ فِي الْاَخْطَاطِ
تَغْيِيرُ الدِّمِ السُّلْطَانِي فِي اَلْاَثْمَانِ تَغْيِيرُ الْكَبِيرِ
لِكثْرَةِ مَا اقْتَنَوْا مِنَ السَّرَارِي وَالْجَوَارِي
النَّصْرَانِيَّاتِ لَهُ

آل عثمان کے اخطا ط کا ایک جہری سبب
یہ ہے کہ عیسائی بانزیریں اور کنیزوں کی
کثرت کی وجہ سے سلطانی خون بہت
زیادہ بدل گیا تھا۔

چنانچہ سلیم ثانی آدھا روسی تھا، کیونکہ اس کی ماں روس کی باشندہ تھی۔ محمد ثالث آدھا اطالوی تھا اس لئے کہ اس کی والدہ شہر وینس (Venice) کی رہنے والی تھی۔ اسی طرح عثمان ثانی، مراد رابع اور ابراہیم اول نصف رومی تھے، ان سب کی مائیں رومی خواتین تھیں۔

غیر مسلم خواتین کی محل میں کثرت کا نتیجہ وہی ہوا جو بنو عباس کے عہد میں رونما ہو چکا تھا۔ یعنی

جب تک سلاطین جری، بہادر و ریدار مغرب پیدا ہوتے رہے، ان غیر مسلم خواتین کے اثرات کچھ زیادہ نمایاں نہیں ہوئے، لیکن جب سے سلیم ثانی، مراد ثالث اور مصطفیٰ اول جیسے عشرت پسند اور عیش کوش سلاطین تخت حکومت پر قابض ہونے لگے تو عنانِ سلطنت بھی انھیں جواری و ساری کے ہاتھوں میں منتقل ہونے لگی، دولتِ عثمانیہ کے لائق مصنف لکھتے ہیں۔

مراد ثالث (۱۸۰۹ء تا ۱۸۳۹ء) کے عہد کے ابتدائی چار سال صوفی پاشا کی صدارت کے تھے پھر بھی سلطان پر حرم کا اثر روز بروز زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ حرم کی چار خاتونوں کا اثر خصوصیت کے ساتھ اس پر بہت زیادہ تھا۔ اور اس سلطنت کا انصرام حقیقتہً ان ہی خواتین کے منشا کے مطابق ہوتا تھا۔ ان میں ایک سلطانہ والدہ نوربا توغی، دوسری مراد کی محبوب سلطانہ صفیہ تھی جو وینس کے مشہور اور سربراہِ آبدہ خاندان بقو (Beyef) کی رئیس زادی تھی اور اپنے حسن صورت اور ذکاوتِ طبع کے باعث مراد پر چند درجہ حاوی تھی۔ صفیہ کو سلطنت کی جنگ و صلح بھی خاص دخل تھا۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ وینس نے ایک سے زائد بار سلطان کو براہِ انگیتہ کیا، محض صفیہ کی کوششوں سے جنگ کی نوبت نہ آئی تیسری ایک ہنگری خاتون تھی جس نے کچھ دنوں کے لئے صفیہ کی محبوبیت کو زائل کر دیا تھا اور مراد کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ چوتھی خاتون جانہ حرم سلطانی کی خاص مہتم تھی اور وہ بھی اپنی لیاقت اور سلیقہ شکاری کی وجہ سے مراد کے مزاج میں بہت کچھ دخل تھی یہی چار خواتین سلطان کی شیرکار اور انتظامِ حکومت کی حقیقی نگران تھیں ۱۷۷۰ء

اس میں کوئی شک نہیں کہ کتابیات یعنی عیسائی اور یہودی خواتین کے ساتھ ازدواجی تعلقات رکھنا اسلام میں حرام نہیں بلکہ جائز ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ اگر اسلامی سوسائٹی میں یا محلِ سلطانی میں ان خواتین کا اثر و اقتدار بڑھ جائے تو پھر یہ تباہ کن نتائج و اثرات کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ بن الیمان نے مدائن میں ایک یہودی خاتون سے نکاح کر لیا تو حضرت عمرؓ نے

ان کو تاکید لکھا کہ تم اس عورت کو چھوڑ دو "خدیفہ نے پوچھا کیا یہ حرام فعل ہے؟ حضرت عمرؓ نے پھر اس کے جواب میں تحریر فرمایا "میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ تم میرے خط کو پڑھ کر اسے ہاتھ سے رکھنے سے پہلے ہی پہلے اس خاتون سے تعلق منقطع کر لو مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں مسلمان تمہاری پیروی کر کے ذمیوں کی خواتین سے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرنا شروع نہ کر دیں" اگر ایسا ہوا تو مسلمان خواتین کے لئے یہی فتنہ کچھ کم نہیں ہوگا" لے

فوج کی سرکشی | قصر شاہی کے ان ناگفتہ بہ حالات کا لازمی نتیجہ یہی ہونا چاہئے تھا کہ فوج میں اطاعت اور فرماں برداری کا جذبہ باقی نہ رہا۔ طوائف الملوک عام ہو جائے اور امرار اور وزیرا کی بات کا اندیشہ کئے بغیر چوچا ہیں کرٹھمیں۔ نینی چری ترکوں کی ایک نہایت ہی منتخب اور بہادر فوج تھی، یہاں تک کہ اگر اس کو سلطنت کا دست راست بھی کہا جائے تو بجا ہے لیکن سلطان مراد ثالث کی عیش و کوشی اور امور سلطنت کی طرف سے بے پروائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوج سلطان سے باغی ہو گئی اور ۱۸۸۹ء میں اس نے قصر سلطنت کے سامنے عام مظاہرہ شروع کر دیا۔ سلطان کو اس وقت فوج کے سامنے جھکنا پڑا اور جو ان کا مطالبہ تھا وہ پورا کر دیا گیا۔ سلطان کے اس فعل سے فوج کو اس قدر جبارت ہو گئی کہ وہ جب چاہتی تھی اپنے کسی ایک مطالبہ کو منوانے کے لئے علم بغاوت بلند کر دیتی تھی۔ یہاں تک کہ صدر اعظم اور دوسرے بڑے بڑے عہدہ داروں کے تقررات بھی انھیں لوگوں کے منشا اور خواہش کے مطابق ہونے لگے رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ عہد آخر کے خلفاء عباسی کی طرح سلاطین عثمانی بھی ان کے ہاتھوں میں کٹ تیلی کی طرح رہنے لگے۔ اور سلطنت ان لوگوں کی اغراض کا ایک بازیچہ بن گئی۔

امرار اور وزیرا کی | ان سب چیزوں کا مجموعی اثر یہ ہوا کہ چھوٹوں سے لیکر بڑوں تک کے اخلاق تباہ و خیاںت و غزاری بر باد ہو گئے۔ نفسانیت اور غرض پرستی ہر ایک کا شیوہ بن گئی۔ امرار اور وزیرا کی

خیانت و غداری یہاں تک پہنچی کہ انھیں دولت عثمانیہ کے سخت ترین دشمنوں سے ساز باز کرنے میں بھی تامل نہیں ہوتا تھا اور عین جنگ کے مواقع پر اپنے ذاتی مفاد کے لئے ان سے ملجائے تھے، دولت عثمانیہ کا سب سے زیادہ خطرناک دشمن روس تھا۔ سلطان احمد ثالث کے عہد میں روس کا شہنشاہ پیٹر اعظم قسطنطنیہ کی فتح کو اپنی زندگی کا اہم نصب العین بنا کر عثمانی علاقوں پر لشکر کشی کے ارادہ سے روانہ ہوا اور دریائے پرتھ کو عبور کرنے کے بعد ساحل پر اپنے ڈیرے خیمے نصب کر دئے تو اس وقت اسے معلوم ہوا کہ ترکی کا صدر اعظم بطرہ جی محمد پاشا سامنے کی پہاڑیوں پر دو لاکھ کا لشکر عظیم لئے پڑا ہے، اس وقت جنگی اعتبار سے شہنشاہ روس نہایت خطرناک پوزیشن میں تھا اس کی فوج تعداد میں ترکی فوج سے کم تھی۔ پھر ایک طرف دریا تھا۔ اور دوسری جانب ایک وسیع دلدل اور سامنے ترکی کی فوج گراں تھی اگر محمد پاشا چاہتا تو پیٹر اعظم کو قتل یا گرفتار کر سکتا تھا لیکن شہنشاہ کی ملکہ کیتھرین نے جو سن و حال کے علاوہ ذہانت و دکاوت میں ممتاز تھی تدبیر یہ کی کہ بہت کچھ مال و دولت، سونا اور زیورات بطرہ جی محمد پاشا کے نائب کے پاس بطور نذرانہ بھیج دیا۔ اور نائب نے صدر اعظم محمد پاشا کو آمادہ کیا کہ وہ ایک معاہدہ کر کے اپنا محاصرہ اٹھالے، چنانچہ یہی ہوا اور روس کی فوج سلامتی کے ساتھ واپس چلی گئی۔

ایسا ہی ایک واقعہ سلطان عبدالجید کے عہد میں ہوا۔ محمد علی پاشا خدیو مصر کے بیٹے ابراہیم پاشا نے ترکوں کو نصیبین میں شکست فاش دی جس سے اغلب یہ تھا کہ ابراہیم کا اقتدار ایشیائے کوچک میں بڑھ جائیگا۔ ایسے نازک موقع پر احمد پاشا قیودان نے سالار ترکی بیڑہ اسکندریہ میں لاکر خدیو مذکور کے حوالہ کر دیا اگر انگلستان بیچ میں نہ آ پڑتا تو بہت ممکن تھا کہ خدیو مصر قسطنطنیہ پر بھی قابض ہو جاتا اور ترکی سلطنت صفحہ ہستی سے ہی مٹ جاتی۔

سلطان عبدالحمید ثانی کے عہد میں انگریز جزیرہ سائپرس کو لینا چاہتے تھے مگر سلطان اس کے لئے تیار نہ تھا۔ ۱۸۷۸ء میں جب صفوت پاشا صدر اعظم مقرر ہوا تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ جزیرہ مذکور کو

انگریزوں کے سپرد کر دیا۔ اور سلطان کو یہ کہہ کر تسکین دیدی کہ انگریز برلن کانفرنس میں ہماری مدد کریں گے۔
یہ اسباب تو وہ ہیں جو اصل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جزئی طور پر ان سے جو اور چند خبریاں پیدا
ہوئیں ان کو مختصر نمبر والا اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔

اقتصادی تنزل | ترک اپنی فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے نہایت جفاکش اور مخنتی قوم ہے، مشینری کے
دور سے پہلے ان کی اقتصادی حالت بہت اچھی رہی کیونکہ اپنے ہاتھوں سے زراعت کرتے تھے اور
صنعت و حرفت کے کاموں میں بھی دخل رکھتے اور انھیں بڑی محنت اور تن دہی سے انجام دیتے تھے،
لیکن جب مشینری کا عہد شروع ہوا اور ہاتھ کی محنت و مشقت کے بجائے مشین سے کام لیا جانے لگا
تو چونکہ حکومت کی جانب سے ترکوں کے لئے مشینوں سے کام کرنے کے مواقع بہم نہیں پہنچائے گئے
اس لئے نتیجہ یہ ہوا کہ اقتصادی دور میں ترک اپنی ہمسایہ قوموں کے حریف نہیں بن سکے اور ان کی حالت
روز بروز ناگفتہ بہ ہونے لگی۔

علماء کا جمود | اس قومی انحطاط و تنزل کا اثر علماء کرام کی جماعت پر بھی ہوا۔ جو عوام و خواص پر بلکہ خود حکومت
پر اپنا بڑا اثر و اقتدار رکھتے تھے۔ خالدہ ادیب خاتم علماء کی اس غفلت شعاری کا ذکر ان الفاظ میں کرتی ہیں،

”جب تک دنیا پر تکلم کے فلسفہ کی حکومت رہی یہ (علماء) اپنا کام نہایت خوبی سے کرتے رہے۔ مگر
سلیمانیہ اور درر سہ فاتح اس زمانہ میں تمام مروجہ علوم و فنون کے مرکز تھے مگر جب مغرب نے کلام کی
زنجیروں کو توڑ کر نئی علم و حکمت کی بنیاد لی جس نے دنیا کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیا تو علماء
کی جماعت معلیٰ کے فرائض انجام دینے کے قابل نہ رہی۔ یہ حضرات سمجھتے تھے کہ علم جس مقام پر پہنچا
صدی میں تھا وہاں سے اب تک آگے نہیں بڑھا ہے۔ یہ طرز خیال انیسویں صدی کے وسط تک
ان کے نظام تعلیم پر حاوی رہا۔ ترکی اور دوسرے اسلامی ممالک کے علماء کا طرز خیال جذبہ
اسلامی سے کوئی علاقہ نہیں رکھتا تھا۔“

لے ترکی میں کشمکش مشرق و مغرب۔ خطبہ دوم۔

یہ علماء الکبیر کے فقیر تھے اور کسی نئی اصلاح کو قبول کرنے کے لئے ہرگز تیار نہ تھے چنانچہ جب سلطان سلیم ثالث (از سلسلہ تاسعہ) نے اپنی تعلیمی اور فوجی اصلاحات کی اسکیم کو نافذ کرنا چاہا جس کا مقصد یہ تھا کہ ترکی میں جدید علوم و فنون کے مدارس قائم کئے جائیں اور فوج کو جدید فن حرب سے واقف کر کے اسے جدید آلات و اسلحہ حرب سے آراستہ کیا جائے تو اس اسکیم کی مخالفت سب سے زیادہ اسی جماعت کی طرف سے ہوئی۔ شیخ الاسلام عطار اللہ آفندی نے فتویٰ دیدیا کہ جدید قسم کا فوجی لباس پہننا شعائر اسلام کے خلاف ہے۔ ترکی کی مشہور فوج بیخی چری اصلاحات کی مخالفت میں علماء کی ہم نوائی نتیجہ یہ ہوا کہ اس فوج نے سلطان کے خلاف بغاوت کردی اور جو جو دربار اور اعیان مملکت اصلاحات کے معاملہ میں سلطان کے حامی تھے ان سب کو چن چن کر آت میدان میں لاتے تھے اور بے دردی سے قتل کر دیتے تھے۔ موضعین کا بیان ہے کہ قتل کا یہ سلسلہ دو روز تک جاری رہا۔ سلطان سلیم نے فوج کی یہ خود سری اور شورش پسندی دیکھ کر مجبوراً تمام اصلاحات کے منسوخ کرنے کا اعلان عام کر دیا، مگر ان فتنہ پردازوں کی آتش غیظ و غضب پھیر بھی سرد نہیں ہوئی اور انھوں نے مفتی اعظم اور شیخ الاسلام سے شرعی جواز کی سند حاصل کر کے سلیم کو معزول کر دیا۔

سلسلہ میں جب سلطان عبدالحمید ثانی تخت نشین ہوا تو اس نے بھی ملک کی اندرونی حالت کی غایت درجہ ابتری اور ممالک خارجہ کی ترقی سے متاثر ہو کر اصلاحات ملکی کی ایک اسکیم نافذ کرنی چاہی مگر اس غریب کا حشر بھی یہی ہوا کہ شریعت اسلام کے نام پر فوج کے بعض حصے دستور اصلاحات کی مخالفت کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور آخر کار شیخ الاسلام سے فتویٰ حاصل کرنے کے بعد سلطان کو تخت سے اتار دیا گیا۔

ترکی کی حریف اقوام کی بیداری | ایک طرف ترکی کی یہ حالت تھی کہ جمود و بے حسی اور غفلت و جہالت کے تاریک بادلوں میں لپٹی ہوئی تھی اور دوسری جانب اس کا حریف یورپ دورِ جہالت و نادانی سے

تھک کر علوم و فنون کے چمن زار میں سانس لے رہا تھا۔ فوجیں نئے نئے آلات حرب سے مسلح ہو رہی تھیں اس بنا پر اب یورپین اقوام کے دل میں طبعی طور پر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ترکی کے حصے بخرے کر لئے جائیں اور اس "مرد بیمار" کو ایسی ضرب کاری لگائی جائے کہ اس کا سانس اندر ہی اندر گھٹ کر رہ جائے۔ یورپین اقوام کے ان منصوبوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اٹلی، روس، یونان اور دوسری بلقانی ریاستوں نے انگلینڈ اور فرانس کے ساتھ ساز باز کر کے ترکی پر یورشیں شروع کر دیں اور اب عثمانی مقبوضات کے بعد دیگرے ترکوں کے قبضہ سے نکلنے شروع ہو گئے۔ جنگِ پلونا کے بعد جنگِ بلقان اور عالمگیر جنگ کی یاد اب تک بہت سے لوگوں کے دلوں میں تازہ ہو گی۔ ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ بحرِ روم کے مشہور جزائر کرپٹ، قبرص اور آلتا ترکوں کے قبضہ سے نکلے۔ پھر بغداد، شام، لبنان اور فلسطین سے موصل تک کا سارا علاقہ ان سے چھین لیا گیا۔ جو بلقانی ریاستیں ترکی کی باج گزار تھیں وہ آزاد ہو گئیں اور خود ایشیا کو کمپ کے بھی حصے بخرے ہو گئے۔

عربوں کی بغاوت | جنگِ عالمگیر (از ۱۹۱۴ء تا ۱۹۱۸ء) کا سب سے زیادہ المناک پہلو یہ تھا کہ جو ترک

سلطان سلیم اول کے زمانہ سے اب تک اپنی چند در چند کوتاہیوں اور سیاسی زبوں حالیوں کے باوجود اپنے آپ کو خادِمِ الحرمین الشریفین کہلانے پر فخر کرتے آئے تھے ان کے ساتھ عربوں اور خصوصاً شریفِ مکہ نے نہایت غداری اور ذرّ و فریب کا معاملہ کیا۔ ان لوگوں کو خود مختار عرب اسٹیٹ کا ایک ایسا سبز باغ دکھایا گیا کہ انھوں نے اسلامی اخوت اور اپنے دینی فرض سے اغماضِ نظر کر کے ترکوں کے دشمنوں سے ساز باز کر لیا اور جو ترکی سپاہِ حجاز میں تھی اُسے نکال دیا۔ (مگر شکر کا مقام ہے کہ اب عربوں کو اپنی غلطی کا احساس پیدا ہو چلا ہے اور وہ اپنے کئے پر پشیمان ہیں)۔

خلافت کا خاتمہ | بہر حال ترکی کے "مرد بیمار" کا ضعف اس درجہ تک پہنچ گیا تھا کہ اگر مصطفیٰ اکمال اور ان کے رفقاء ایسے اربابِ عزم، باہمت اور بلند حوصلہ نوجوان پیدا نہ ہوتے تو وہ زندگی کے آخری سانس لیکر

ختم ہو چکا ہوتا۔ لیکن ترکی کو دشمنوں اور بغواہوں کے علی الرغم ابھی دنیا میں ایک زندہ قوم کی طرح رہنا تھا اس لئے مصطفیٰ کمال کی مسیحا نفسی سے اس کے تن مردہ میں پھر ایک روح تازہ پیدا ہو گئی اور آج وہ اس قابل ہے کہ مغرب کی بڑی سے بڑی حکومت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات چیت کر کرکے ترکی بے شبہ آج زندہ ہے۔ اس کو اس سے چھپے ہوئے علاقے جن پر یونانی قبضہ کر بیٹھے تھے وہ بھی پس مل گئے ہیں اور وہ صنعت و حرفت، تعلیم و معاشرت، فوجی تنظیم و تربیت وغیرہ کے لحاظ سے آج یورپ کی کسی قوم سے پیچھے نہیں، لیکن اب ترکی صرف اپنے لئے زندہ ہے۔ ۱۹۲۳ء میں جب کہ وہاں خلافت کا الغار کیا گیا۔ اس وقت سے اس کا تعلق عالم اسلام سے منقطع سا ہو چکا ہے اور اس کا فیصلہ ابھی نہیں بلکہ مستقبل میں ہو گا کہ ترکی کو مغربی اقوام کے ہمسرہ ہونے کے جذبہ میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ”المؤمنون اخوة“ کا سبق بھی یاد رہا یا نہیں۔

حالتِ امروہ | آج ہمارے بہت سے خوش خیال حضرات کہتے ہیں کہ مسلمان ترقی کر رہے ہیں۔ ترکی کی طرح ایران اور مصر بھی ترقی کی شاہ راہ پر گامزن ہے اور افغانستان بھی جدید تہذیب و تمدن کی روشنی سے جگمگا رہا ہے! ہاں یہ سب صحیح ہے لیکن یہ حقیقت بھی کبھی فراموش نہیں ہونی چاہئے کہ اگر ان سب اسلامی ملکوں کی یہ ترقی بحیثیت مسلمان ہونے کے اور اسلام کو سر بلند و سر فراز کرنے کے لئے ہے تو ہم سے زیادہ کسی اور کو ان ترقیات پر خوش ہونے کا حق نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ بلکہ افغانستان کی ترقی افغانی قوم کے لئے ترکی کا عروج ترکوں کے واسطے اور ایران و مصر کی ترقی ایرانی اور مصری اقوام کے لئے ہو اور پس! تو کوئی شبہ نہیں کہ اسلام ان ملکوں کو اس ترقی پر کوئی مبارکباد پیش نہیں کر سکتا۔ حال اور ماضی کا موازنہ | گذشتہ اوراق سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارے انحطاط و منہرل کی داستان خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد سے ہی شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ سمجھنا ایک شدید غلطی ہو گی کہ ہمارے آج اور کل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ ہمارا کل آج سے کہیں زیادہ بہتر تھا اور ہمارا عہد ماضی خواہ

متعدد اسباب و وجوہ کے ماتحت وہ کیسا ہی تشرل پذیر ہو، بہر حال ہمارے حال سے بدرجہا امید آفریں اور حوصلہ افزا تھلہ اس کے متعدد اسباب ہیں جنہیں ذیل میں مختصراً بیان کر دینا ضروری ہے تاکہ ہم کو اپنی موجودہ پستی کا صحیح طور پر اندازہ ہو سکے۔

گذشتہ ایام زوال میں سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ اندرونی اور بیرونی طور پر خواہ حالت کسی ہی خراب و خستہ ہو بہر حال مسلمانوں کی اپنی حکومت و سلطنت تھی۔ اس بنا پر اول تو جو فاسق و فاجر بادشاہ ہوتے تھے وہ بھی حیات و شعائر اللہ کی توہین کی جرأت نہیں کر سکتے تھے اور چونکہ علمائے حق کا گروہ ہر دور میں موجود رہا ہے اس لئے وہ موقع و محل کے مناسب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرض کو ادا کرنے سے غافل نہیں رہتے تھے اور اس طرح کسی نہ کسی حد تک صورتِ حالات کی اصلاح ہو جاتی تھی خلیفہ ذاتی طور پر خواہ کیسا ہی متبدل ہو لیکن علمائے حق کے سامنے اُسے بھی جھکنا پڑتا تھا۔ یہ تسلیم کرنا ناگزیر ہے کہ بعض خاص خاص مواقع پر علماء کے اس اثر نے حکومتوں میں انقلابِ عظیم پیدا کر دیا ہے۔

علمائے حق کی مساعی اصلاح | اس نوع کے واقعات تذکرہ و تاریخ کی کتابوں میں بکثرت ملتے ہیں ان میں سے چند واقعات کا ذکر یہ طور نمونہ شتے از خروارے نامناست اور بے عمل نہ ہوگا۔ مشہور اموی خلیفہ سلیمان بن عبدالملک چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے کو ولیعہد بناوے لیکن اس زمانہ کے مشہور تابعی امام حضرت رجاء بن حیوہ کے مشورہ کے مطابق اس نے اپنی اس رائے سے رجوع کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنا جانشین مقرر کر دیا اور اپنی زندگی میں ہی ان کے لئے بیعت لے لی جس سے پھر ایک مرتبہ خلافت راشدہ کا منظر لوگوں کو نظر آگیا۔

حجاج کے نام اور اس کی سفاکی و بے رحمی سے کون واقف نہیں۔ ایک مرتبہ اس کے سامنے امام حسینؑ کا ذکر آیا تو بولا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریات میں داخل نہیں تھے۔ اس مجلس میں اتفاق سے مشہور تابعی عالم یحییٰ بن اعمر بھی موجود تھے انہوں نے فرمایا "توجھوٹ بولتا ہے" حجاج نے کہا "اس کو

یا تو قرآن سے ثابت کر ورنہ میں گردن اڑا دوں گا۔ اب حضرت یحییٰ بن یعمر نے آیت وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدُ
 سلیمان الٰہیہ پڑھی اور فرمایا کہ جب اس آیت کو جو حضرت عیسیٰؑ کے رشتہ سے حضرت آدمؑ کی ذریت
 میں داخل ہیں تو امام حسینؑ کے توسط سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں کیوں داخل نہیں؟
 حجاج بلا کا شعلہ مزاج تھا مگر اس وقت یحییٰ بن یعمر کی حق گوئی کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ بولا "سچ کہتے ہو
 میں اس آیت کو پڑھتا تھا مگر کبھی ذہن ادھر منتقل نہیں ہوا۔ بخدا یہ استنباط تو بہت ہی عجیب و غریب ہے۔
 انہی کا ایک دوسرا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ حجاج نے ان سے دریافت کیا کہ میں یحییٰ بن یعمر کے اعراب میں
 غلطی تو نہیں کرتا؟ یحییٰ بن یعمر نے اس کا نہایت بلیغ جواب دیا فرمایا "ترفع ما یخفض و یخفض ما یرفع"
 حجاج کے سوال کے مطابق اس جملہ کا ایک مطلب تو یہ تھا کہ تم کسرہ کی جگہ رفع اور رفع کی جگہ کسرہ
 پڑھ دیتے ہو مگر اس کا دوسرا مطلب یہ بھی نکلتا تھا کہ تو بڑے انصاف اور ظالم ہے جو یحییٰ کے مستحق کو
 بندی دیتا ہے اور سر بندی کے مستحق کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ ابن خلکان کا بیان ہے کہ حجاج اس
 حق گوئی پر اس درجہ مسرور ہوا کہ یحییٰ بن یعمر کو خراسان کا قاضی مقرر کر دیا۔

امام اوزاعی شام کے امام تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ عباسی سفاح کے چچا عبداللہ بن علی نے ان
 سے دریافت کیا کہ ہم نے بنو امیہ کی جو خوریزی کی ہے اس کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے؟ امام اوزاعی نے
 پہلے تو ٹاننا چاٹا مگر جب زیادہ اصرار ہوا تو انہوں نے صاف صاف فرمایا "بخدا ان لوگوں کا خون تم پر
 حرام تھا" عبداللہ بن علی انتہا درجہ تند مزاج اور درشت خو تھا۔ اس جواب کو سنکر غصہ کے مارے لال
 پیلا ہوا، بولا "تم نے ایسا کیونکر کہا" امام عالی مقام نے جواب دیا "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
 حق بنیاد ہے کہ کسی مسلمان کا خون اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ تین صورتوں میں سے کوئی ایک
 صورت نہ پیش آئے۔ یا تو شادی شدہ ہو کر زنا کرے، یا قاتل ہو اور یا مرتد ہو جائے" اب عبداللہ بن علی
 نے پوچھا کیا ہماری حکومت دینی نہیں ہے؟ امام اوزاعی نے سوال کیا "کیونکر؟ عبداللہ نے کہا "کیا

اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کے لئے وصیت نہیں کی تھی؟ امام نے فرمایا "اگر وصیت کی ہوتی تو حضرت علیؓ کسی کو اپنی طرف سے حکم نہ بناتے" اس گفتگو کے بعد امام ہمام کو توقع کیا بلکہ یقین تھا کہ ان کی گردن اڑادی جائیگی، لیکن اس کے برعکس ہوا یہ کہ عبداللہ بن علیؓ نے اگرچہ اس وقت بگڑ کر امام اوزاعی کو دربار سے نکلوا دیا مگر بعد میں ان کے پاس دنایر کی ایک تھیلی بطور نذرانہ ارسال کی جس کو امام نے اسی وقت مستحقین میں تقسیم کر دیا۔

ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اور شہزادے امام مالکؒ کے حلقہٴ درس میں گئے اور خلیفہ نے کہا کہ حدیث کی قرأت میں کروں گا، آپ سنئے مگر شرط یہ ہے کہ عام سامعین کو اپنے حلقہ سے باہر کر دیجئے امام مالکؒ نے فرمایا "اگر خواص کی خاطر عوام کو محروم کر دیا جائیگا تو پھر خواص کو بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا" یہ جواب دیکر اپنے ایک شاگرد کو حکم دیا کہ حدیث کی قرأت شروع کریں انھوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور خلیفہ کو خاموش ہو جانا پڑا۔

واقعاتِ ہشمار میں تذکرہ و تاریخ کی کتابوں میں جانچاں کا ذکر ہے کہ انک انھیں بیان کیا جاسکتا ہو غرض یہ ہے کہ یہی علماء رحن تھے جو موقع بموقع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا کر کے خلفاء و وقت کو ان کی بے اعتدالیوں اور غلطیوں پر تنبیہ کرتے رہتے تھے اور اس طرح استبدادی نظامِ حکومت کے مفاسد کو زیادہ وسیع ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ عباسی خلیفہ ہادیؒ نے وفات سے پہلے چاہا کہ اپنی بیٹے کو اپنا قائم مقام بنا کر اپنے بھائی ہارون رشید کو خلافت سے محروم کرے۔ اس مقصد کے لئے اس نے ایک مجلس طلب کی جس میں ہر ثمر بن اعین بھی تشریف رکھتے تھے۔ جب اصل معاملہ پیش ہوا تو سب حاضرین خلیفہ کا رجحانِ خاطر دیکھ کر خاموش تھے مگر ہر ثمر بن اعین نے کہا "لے خلیفہ تیرا اقدام صحیح نہیں ہے کیونکہ تیرے باپ نے تجھے اور ہارون رشید دونوں ہی کو ولیعہد بنایا تھا پھر اب اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تو جو اس وقت اپنے بیٹے کے لئے بیعت لے رہا ہے وہ زیادہ قوی ثابت ہوگی بہ نسبت اس بیعت کے جو تیرے باپ نے ہارون کیلئے

لی تھی جو شخص پہلی بیعت کو توڑ سکتا ہے وہ دوسری بیعت کو بھی توڑ سکتا ہے۔ حالانکہ معاملہ بیٹے کا تھا لیکن خلیفہ ہادی ہر تہ کی حق گوئی سے بد دل نہیں ہوا اور اس نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا تم سب کا بڑا ہوتا ہوں مجھ کو دھوکہ میں رکھا۔ صرف میرے آقا (ہر تہ) ہیں جنہوں نے میری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب خیال فرمائیے ہر تہ نے اس وقت غیر معمولی جرأت سے کام لے کر امت کو کتنے بڑے فتنے سے بچا لیا۔

مامون رشید اور قاضی یحییٰ بن اکثم کے واقعات مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ مامون نے فرمان لکھوایا کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان پر لعنت بھیجی جائے۔ لیکن قاضی صاحب کی بروقت مداخلت سے مامون کو یہ فرمان واپس لینا پڑا۔ اسی طرح ایک دفعہ مامون پر شیعیت کا غلبہ ہوا تو اس نے نکاحِ منتہ کے جواز کا حکم دے دیا۔ قاضی صاحب کو اس کی خبر ہوئی تو بڑے ہوئے آئے اور مامون کو سمجھایا کہ قرآنی نص کے مطابق نکاحِ منتہ اور زنا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس کا اثر یہ ہوا کہ مامون نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور فوراً منتہ کی حرمت کا اعلان کر دیا۔

صرف بنو امیہ اور بنو عباس کے درباروں کی ہی یہ خصوصیت نہیں ہے بلکہ جس جس ملک میں جب ایک مسلمانوں کی حکومت رہی کم و بیش ایسے علما و حق کا وجود ہوتا رہا ہے جو حکومت کی بے اعتدالیوں کی پردہ دری کر کے امرِ حق کا اعلان کرتے رہتے تھے اور ملک کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ مصر کا مشہور فرمانروا رکن الدین ہیرس بڑے جاہ و جلال کا بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ اس نے جہاد کے لئے مسلمانوں سے مقررہ رقم کے علاوہ کچھ مزید رقم جمع کرنی چاہی، صحیح مسلم کے مشہور شراح علامہ نووی نے اس کی مخالفت کی اور سلطان کو کہا ”مجھ کو معلوم ہے تو امیر بنو قدار کا زرخیز غلام تھا اور ایک حبشہ کا بھی مالک نہیں تھا۔ اب اللہ نے مجھ کو سلطنت دیدی ہے اور تو نے ہزاروں غلام خرید ڈالے ہیں جن کے تمام سامان طلائی ہیں۔ نیز تیرے محل میں سو کنیزیں ہیں جو زور و جاہ سے لدی ہوئی ہیں، جب تک مجھ کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ سب قیمتی چیزیں تو نے جہاد کے اخراجات کے لئے اپنے غلاموں اور باندیوں سے لے لی ہیں اس وقت تک میں غریب مسلمانوں کے مال

لے لینے کا فتویٰ تیرے حق میں نہیں لکھ سکتا۔" بیرس علامہ کی اس حق گوئی سے ناراض ہو گیا اور ان کو شہر بدر کر دیا۔ بعد میں اس کو اپنی غلطی پر تائب ہوا تو اس نے یہ حکم منسوخ کر کے علامہ کو پھوٹن میں آنے اور رہنے کی اجازت دے دی مگر اقلیم علم کے سلطان بے دیہم و کلاہ کی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ فرمایا: جب تک بیرس موجود ہے میں نہیں آؤں گا۔ اس واقعہ کے ایک ماہ بعد ہی بیرس کی وفات ہو گئی۔

عباسی خلیفہ مصر مستنصر بن بادل کے عہد میں ذی رعیانے ایک درخواست دی کہ ذمی ہونے کی حیثیت ہم پر جو بندشیں لگی ہوئی ہیں وہ اٹھالی جائیں اور اس کے عوض ہم سات لاکھ دینار سالانہ ادا کرتے رہیں گے، ذریعہ اور خلیفہ دونوں کا رجحان تھا کہ اس درخواست کو قبول کر لیں، لیکن علامہ ابن تیمیہ نے اس میں مداخلت کر کے فرمایا: شریعت اسلام کے احکام کی قیمت پر بھی فروخت نہیں ہو سکتے۔ خلیفہ کو مجبوراً امام کے فتوے کے سامنے تسلیم خم کرنا پڑا۔ اور اس نے ذمیوں کی درخواست مسترد کر دی۔

سلطنت آل عثمان کے مشہور فرمانروا سلیم اول نے ایک مرتبہ اپنی سلطنت کے مفتی اعظم شیخ جمالی سے دریافت کیا: ملکوں کا فتح کرنا بہتر ہے یا قوموں کا مسلمان بنانا؟ شیخ نے کہا: "قوموں کا مسلمان بنانا" سلطان نے یہ سن کر اعلان کر دیا کہ میری ملکیت میں جو شخص مسلمان نہیں ہو گا قتل کر دیا جائیگا۔ اب مفتی اعظم کو اس اعلان کی خبر ہوئی تو فوراً سلطان کی خدمت میں پہنچے اور بتایا کہ آپ کا یہ حکم قرآن کے خلاف ہے وغیرہ۔ سلطان سے جزیہ لیکر ان کو مذہب کے معاملہ میں آزاد چھوڑ دینا چاہئے۔ مفتی اعظم شیخ جمالی کی اس تصریح کے بعد سلطان نے اپنا حکم واپس لے لیا اور مسلمان ایک عظیم گناہ سے بچ گئے۔

علامہ عزالدین بن عبدالسلام سالوین صدی ہجری کے نامور علما میں سے ہیں، ان کو جب تحقیق سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مالک بجز یہ سلطان مصر کے زرخیز غلام ہیں اور آزاد کردہ نہیں ہیں تو انھوں نے اعلان عام کر دیا کہ ان غلاموں کے تمام تصرفات خود مختار نہ ناجائز ہیں۔ آپ نے ان غلاموں کو حکم دیا کہ میں تم کو فروخت کروں گا۔ علامہ کے احباب نے بہت کہا کہ آپ کا یہ اقدام خطرہ سے خالی نہیں ہے مگر وہ نہ مانے۔ آخر کار مصر کا

نائب السلطنت جو غلام تھا چند درگاہوں کی جماعت کو ہمراہ لیکر علامہ کو قتل کرنے کے ارادہ سے روانہ ہوا۔ امکان پہنچ کر آواز دی، علامہ باہر آئے تو ان کی صورت دیکھتے ہی نائب سلطنت کانپ اٹھا اور رو کر بولا مولانا! آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا "میں تم لوگوں کو فروخت کروں گا کیونکہ تم بیت المال کی ملکیت ہو، چنانچہ ایسا ہی کیا۔

سلطان سنجر امام غزالی کے اشاروں پر چلتا تھا، شہاب الدین غوری امام فخر الدین رازی کا بڑا معتقد تھا۔ حاجی الدیر نے تاریخ ظفر الوالد المظفر وآلہ میں ایک تفصیلی واقعہ لکھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام رازی نے غوری کے بعض عقائد غیر صحیحہ کی اصلاح کی تھی پھر صرف یہی نہیں کہ علما رتن کبھی کبھار خلفاء کو ان کے اعمال و افعال پر ٹوکتے رہتے ہوں بلکہ انھوں نے مستقل امت میں اور سائیر لکھے تاکہ خلفاء اور سلاطین ان پر عمل پیرا ہوں جیسا کہ قاضی ابویوسف نے ہارون رشید کے لئے کتاب الخراج لکھی۔ اسی طرح کا ایک دستور سیاسی ابن المقفع نے لکھا تھا۔ امام ابو عبیدہ القاسم بن سلام المتوفی ۳۸۵ھ کی مشہور ضخیم کتاب کتاب اللؤلؤ اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے چنانچہ اس کے پہلے باب میں ہی امام نے بادشاہ اور رعایا کے باہمی حقوق سے بحث کی ہے۔ امام مالک کا بھی ایک رسالہ مشہور ہے جو انھوں نے خلیفہ ہارون رشید کے نام لکھا تھا اور جس میں انھوں نے خلیفہ کو متعدد نصیحتیں کی ہیں۔

خلفاء اور وزراء و امرا کی اصلاح کے علاوہ خارجی اثرات کے ماتحت ملک میں جو عقیدہ و عمل کی خرابیاں پیدا ہوتی تھیں علما رتن ان کا بھی مردانہ وار مقابلہ کرتے تھے۔ چنانچہ جب بغداد میں فسق و فجور عام ہونے لگا تو خالد الدیلمیش نے اس کی روک تھام کے لئے ایک جماعت بنائی۔ اسی طرح کی ایک جماعت سہل بن سلامۃ الانصاری نے بنارکھی تھی دونوں کا مقصد یہ تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ ان تمام عناصر فاسدہ کا استیصال کیا جائے جو مسلمانوں میں بدعمری کے پیدا ہونے کا سبب ہو رہے ہیں پھر خابلہ نے فرقہ باطلہ کا مقابلہ جس اولوالعزمی اور بہت وعالی حوصلگی سے کیا ہے ارباب خبر و نظر پر پوشیدہ نہیں۔ اس راہ میں ان علماء کو قید و بند کے مصائب سے بھی دوچار ہونا پڑا تھا، جیسا کہ امام مالک، امام احمد

بن جنبل اور امام ابوحنیفہ وغیرہ ائمہ کبار کے ساتھ ہوا۔ لیکن پھر بھی ان کی صدائے حق پست نہیں ہوتی تھی اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ چونکہ حکومت بہ حال اسلامی تھی اس لئے جلد یا بدیر اس آواز کا اثر ہوتا تھا اور مفاہد کی اصلاح کسی نہ کسی شکل میں ہو جاتی تھی۔ ماموں رشید طبعاً وسیع المشرب اور ضرورت سے زیادہ روادار تھا مگر زادقہ کے وجود کو وہ بھی برداشت نہیں کر سکا۔ اور مہدی نے اس گمراہ فرقہ کے ساتھ جبر و تشدد کا جو معاملہ کیا تھا وہی ماموں نے بھی اس کے ساتھ کیا۔

صوفیائے کرام کا اصلاح امت میں حصہ | علمائے ربانین کے دوش بدوش صوفیاء کرام کا بھی ایک گروہ تھا جو سلطنت و حکومت کے ہنگاموں سے الگ غیر مسلموں کو مسلمان اور مسلمانوں کو پختہ تر مسلمان بنانے میں نہایت خاموشی کے ساتھ مصروف تھا۔ یہ حضرات ایک طرف روحانی ریاضتوں اور باطنی اعمال و افعال کے ذریعہ مسلمانوں کا تزکیہ نفس کرتے تھے اور دوسری جانب ملک ملک کی خاک چھانکر اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے تھے چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ہندوستان، افریقہ، چین اور جزائر شرق الہند، جاوا، سماٹرا، ملایا بورنیو، نیوگنی سلیمینز اور فلپائن ان سب مقامات پر اسلام کی اشاعت بڑی حد تک صوفیاء کرام کی کوششوں کی ہی رہیں منت ہے جو محض تبلیغ اسلام کے لئے تنہا یا اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت لیکر یہاں آئے تھے اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو اسلام کا حلقہ بگوش بناتے تھے۔ حضرت معین الدین اجمیریؒ نے راجپوتانہ میں، حضرت قطب الدین بختیار کاکیؒ اور سلطان نظام الدینؒ اولیائے دہلی اور اس کے اطراف و اکناف میں۔ شیخ علی ہجویریؒ نے پنجاب میں اسلام کا جو چراغ روشن کیا تھا اسی کا صدقہ ہے کہ اس بنگرہ ہند میں آج مسلمانوں کی تعداد نو کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ شمالی افریقہ میں جواذان کی تکبیریں سنائی دیتی ہیں کون کہہ سکتا ہے کہ ان کے قائم کرنے میں حضرت شیخ عبداللہ بن یس، محمد بن علی السنوی اور جماعت فلاحین کی کوششوں کو دخل نہیں ہے۔ سماٹرا، ملایا اور جاوا میں جو توحید کی گونج ہے کون انکار کر سکتا ہے کہ وہ شیخ عبداللہ عارف، سید بہمان الدین، شیخ عبداللہ الیمینی، مولانا مالک ابراہیم، اور شیخ نور الدین ایسے

نفوسِ قدسیہ کی مساعی حسنہ کا اثر جمیل ہے۔

حکومتِ اسلامی کی عام برکات | بہر حال یہ حقیقت نظر انداز نہ ہونی چاہئے کہ یہ سب کچھ برکات اس بات کی تھیں کہ مسلمانوں کی اپنی حکومت و سلطنت تھی وہ خود صاحبِ اقتدار و اختیار تھے۔ یہ حکومت بُری صلی خواہ کسی ہی ہو لیکن بہر حال تھی تو اپنی ہی۔ بادشاہ ذاتی طور پر کیسا ہی فاسق و فاجر ہو پھر بھی وہ مسلمان ہوتا تھا اور غیر مسلم قوموں کے مقابلہ میں اس کی حیثیت دینی و غیرت مذہبی کی رگ میں جوش پیدا ہو ہی جاتا تھا۔ تلوار جب اپنے ہاتھ میں تھی تو اس سے جہاں بعض اوقات خود اپنوں کے گئے کٹتے تھے دشمن کے مقابلہ میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کا کام بھی اسی سے نکلتا تھا۔

مسلمان بادشاہوں کی خصوصیت رہی ہے کہ ان میں جو بادشاہ متقی اور پرہیزگار ہوتے تھے مثلاً منصور، نور الدین، صلاح الدین، غیاث الدین اور اورنگ زیب عالمگیر وغیرہ وہ تو خیر اسلامی شعائر و حدود کا احترام کرتے ہی تھے۔ ان کے علاوہ جو سلاطین عشرت پسند اور لذت کوش ہوتے تھے (باستثناء معدودے چند) وہ بھی اسلامی احکام کا احترام ملحوظ رکھنے میں کسی سے کم نہیں تھے۔ ہارون جواری کے کے جھرمٹ میں بیٹھ کر دوا دیش و طرب دیتا تھا مگر ساتھ ہی ہر شب میں سور کھتیں پڑھتا تھا۔ جہانگیر خود دھڑنری کی کا کل پچاں کا اسیر تھا مگر ملک میں کسی کی مجال نہ تھی کہ اس نابکار کو منہ لگا سکے۔ عدالتوں کے فیصلے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتے تھے، مسجدیں آباد تھیں جگہ جگہ اسلامی مدارس و مکاتب تھے جن میں اسلامی طریقہ پر بچوں کی تعلیم و تربیت ہوتی تھی، علماء اور مشائخِ اطمینان سے دین کی خدمت کا کام کرتے تھے۔ سوسائٹی میں منہیات و محرمات کا چرچا عام نہیں ہو سکتا تھا۔ مسلمان آزادی کی فضا میں سانس لیتے تھے کسی غیر کے غلام نہیں تھے۔ یہاں تک کہ انھیں شاید اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ مسلمان غیر مسلم حکومت کا محکوم ہو کر رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ کی کتابوں میں ہر قسم کے معاملات کے ابواب ملتے ہیں لیکن اس کے متعلق کوئی مستقل باب نہیں ملتا کہ مسلمان بدقسمتی سے اگر کسی غیر قوم کے محکوم ہو جائیں

تو کس طرح زندگی بسر کریں۔ علاوہ انہیں اس پر بھی غور کیجئے کہ قریطہ اور باطنیہ ایسے عظیم فتنے اسلام میں پیدا ہوئے۔ ان کا استیصال کس نے کیا؟ اس میں شبہ نہیں کہ علما و کرام نے تحریر اور تقریر سے ان کا مقابلہ کیا لیکن اگر اسلامی حکومتیں ان کی پشت پناہ نہ ہوتیں تو کیا یہ فتنے مٹ سکتے تھے۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسلمان بادشاہوں نے جو ملکی فتوحات حاصل کیں اُن سے ان کی نیت خواہ کچھ ہی ہو بہر حال اُن فتوحات کے چند نتائج لازمی طور پر ظاہر ہوئے۔ ایک یہ کہ مذہب اسلام کی موثر طریقہ پر شاعت ہوئی، عربی زبان کو فروغ ہوا اور اسلامی تہذیب و معاشرت عالمگیر ہو گئی۔ بہر حال یہ سب کچھ اس بنا پر تھا کہ مسلمانوں کی اپنی حکومت تھی۔

خاتمہ | مسلمانوں کے عروج و زوال کی یہ جوں جی مختصر داستان آپ نے سُنی ہے اس سے یہ اندازہ ہو گیا ہو گا کہ جب تک مسلمان اسلام کے قوانین فطری پر عمل پیرا رہے، وہ برابر ترقی کرتے رہے۔ لیکن جب اُن میں اسلامی روح مضمل ہونے لگی تو ان میں تنزل بھی پیدا ہونا شروع کیا۔ اس تنزل کی رفتار دفعی نہیں بلکہ تدریجی تھی، ہنگامہ گاہ کی ایک خاصیت ہوتی ہے جو جلد یا بدیر اس پر مرتب ہوتی ہے۔ ایک حکومت کا عظیم ترین گناہ یہ ہے کہ اس کے بادشاہ میں استبداد ہو۔ رعایا کی پروا نہ کرتا ہو، ملک کی آمدنی کو اپنے عیش و آرام پر خرچ کرنا اپنا حق سمجھتا ہو اور اپنی ذاتی منفعت کو ملک کے عام مفاد پر بہر حال ترجیح دیتا ہو، جب کسی حکومت سے یہ گناہ سرزد ہوتا ہے خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم تو اس کو اس گناہ میں جتنا جتنا انہماک بڑھتا جاتا ہے اسی قدر وہ اپنی موت سے قریب تر آتی جاتی ہے۔ ایک بادشاہ ذاتی تعیش و آرام کی حد تک اگر فسق و فجور میں مبتلا رہتا ہے مگر ساتھ ہی وہ نظام مملکت سے غافل نہیں ہے اور رعایا کے معاملات میں عدل و انصاف کا سرشتہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، قدرت ایسے بادشاہ سے درگزر کر سکتی ہے اور تاریخ میں اس کی متعدد نظیریں موجود بھی ہیں، لیکن ایک ظالم و جابر اور خود غرض و مطلب پرست حکومت کو برداشت نہیں کیا جاسکتا۔

ہماری تاریخ ہمارے اچھے اور بُرے اعمال کی آئینہ دار ہے۔ مجھ کو اس کا اعتراف ہے کہ گزشتہ اوراق میں میں نے مسلمان حکومتوں پر تنقید کرنے میں احتیاط کے باوجود کسی قدر زیادہ صاف بیانی سے کام لیا ہے لیکن اس کا مقصد دوسروں کو اپنے اوپر سننے کا موقع دینا نہیں ہے بلکہ غرض صرف یہ ہے کہ خدائے ارحم الراحمین تو ظالم ہے نہیں۔ اس بنا پر آج ہمارے اوپر چار دہا بار مسلط ہے وہ یقیناً ہمارے گزشتہ اعمال کا ثمرہ ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی اُن تمام بد عملیوں کا جائزہ لیں جو ہم نے تاریخ کے عہدِ ماضی میں کی ہیں۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ کسی مسلمان حکومت کا گناہ تنہا اس حکومت کا نہیں بلکہ پوری قوم کا گناہ ہے۔ اور اپنی ان بد عملیوں کا جائزہ لینے کے بعد بارگاہِ ایزدی میں صدقِ دل سے توبہ کر کے آئندہ کے نئے عہدِ صمیم کریں کہ ہم پھر ان گناہوں کا ارتکاب نہ کریں گے۔ ہمیں چاہئے کہ اس عہد و پیمان کے ساتھ اپنے تنزل کی ویرانیوں کو عروج و اقبال کی آبادیوں میں تبدیل کر دینے کے لئے سرفروشانہ طور پر اٹھیں۔

راہِ عمل ہمارے لئے متعین ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

لَنْ يَصْلَحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا

اس امت کا آخر انھیں طریقوں سے اصلاح باب ہوگا

صَلِّمْ بِهَا أَوَّلُهَا (راؤ کا قال)

جن سے اس امت کے اول کی اصلاح ہوئی تھی۔

